

فتح المجلد

شرح كتاب التوحيد

تأليف
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
المؤيد سنة ١٢٨٥ هـ

راجع حواشيه وشرحها وعلق عليها

مناجاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تأليف
مكتبة الإيمان
للطباعة والنشر والتوزيع
بمكة - ت: ١٢٠٧٣٣٣

فتح المجلد

شرح كتاب التوحيد

تأليف

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

المتوفى سنة ١٢٨٥ هـ

راجع حواشيه ومصححها وعلق عليها

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الناشر

مكتبة الإيمان
للطباعة والنشر والتوزيع

إسكندرية - آخر ترام الزهراء شارع قنال المحمودية

ت : ٤٢٠٢٢٢٢

صاحبها ومديرها/ يسرى محمد عبد الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد فقد اطلعت على الحواشي التي وضعها الاستاذ العلامة الشيخ محمد
حامد الفقي ، على كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، تأليف الامام العلامة
المحقق الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الامام المجدد لمعالم الاسلام في
القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن
علي التميمي الحنبلي رحمهم الله جميعاً ، لألفتها كثيرة الفائدة قد اجاد فيها
وأفاد ونقل أكثرها من قُرّة العيون للشيخ عبد الرحمن المذكور ، غير اني
وجدت فيها اخطاء قليلة فرأيت التنبيه عليها في مواضعها بنجوم تمييزاً لها
عن الحواشي الاصلية ، وأسأل الله ان ينفع بها كل من اطلع عليها ، وان
يضاعف الاجر للجميع انه جواد كريم ، وهذا بيان تلك التنبيهات . والله ولي
التوفيق .

عبد العزيز بن باز
رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والمآبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، وَلَا عُدُوَان إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ، كَالْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَقَيُّوْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَخَيْرُهُ مَنْ خَلَقَهُ أَجْمَعِينَ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .

أما بعد : فإن كتاب التوحيد الذي ألّفه الإمام شيخ الإسلام (محمد بن عبد الوهاب) ^(١) أجزَلَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ ، وَغَفَرَ لَهُ وَلِمَنْ أَجَابَ دَعْوَتَهُ إِلَى يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ - قد جاء بديعاً في معناه : من بيان التوحيد ببراهينه ، وجمع جملاً من أدلته لإيضاحه وتبيينه . فصار علماً للموحدين ، وَحُجَّةً عَلَى الْمُحَدِّثِينَ . فانتفع به الخلق الكثير ، والجُمُ الغفير . فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ مَنْشئِهِ قد شرح الله صدره للحق المبين ، الذي بُعث الله به المرسلين : من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين ، وإذكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين ، فأعلى الله همته ، وقوّى عزيمته ، وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد ، الذي هو أساس الإسلام والإيمان ، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور ، والطواغيت والأوثان ، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهّان . فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان ، وأقام الله به علم الجهاد ، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد ، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد ، الحاضر منهم والباد . وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق ، حتى أقر له بالفضل من كان من

(١) ولد في النينة سنة ١١١٥ وتوفي بالدرعية سنة ١٢٠٦ رحمه الله

أهل الشقاق . إلا من استحوذ عليه الشيطان . وكرة إليه الايمان ، فاصر على العناد والطغيان . وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته ، كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة : إن المسلمين لما قالوا (لا إله إلا الله) أنكروا ذلك المشركون وكبرت عليهم ، وضاق بها إبليس وجنوده . فأبى الله إلا أن يُضَيِّبَهَا ويظهرها ، ويُفَلِّجَهَا وينصرها على من نأواها ، إنما كلمة من خاضع بها فُلِّجَ ، ومن قاتل بها نُصِرَ ، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليل قلائل ، ويسير من الدهر ، في فيثام من الناس ، لا يعرفونها ولا يُعرفون بها .

وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته ، وسرّوا واستبشروا بطلعته ، وأثنوا عليه ثناءً ونظماً .

فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء : محمد بن اسماعيل الأمير ^(١) في هذا الشيخ رحمه الله تعالى :

وقد جاءت الأخبارُ عنه بأنه يعد لنا الشرعَ الشريف بما بيدي
وينشر جهراً ما طوى كل جاهل ومُبتدع منه ، فوافق ما عندي
ويعمر أركانَ الشريعة هادماً مشاهد ، ضلّ الناس فيها عن الرشد
أعادوا بها معنى سَوَاعٍ ومثله بفوت وودّ ، بشئ ذلك من ودّ
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد
وكم عتقروا في سوحها من عقيرة هلت لغير الله جهراً على عمد
وكم طائف حولَ القبور مُقبِل ومُستلم الأركان منهم بالأيدي
وقال شيخنا عالم الاحياء أبو بكر حسين بن غنّام رحمه الله تعالى فيه (٢) :

(١) ولد بصنعاء سنة ١٠٥٩ وتوفي في شبهان سنة ١١٨٢ وكان اماماً جليلاً ، له المؤلفات الكثيرة النافعة ، منها سبل السلام شرح بلوغ المرام ، ومنحة التفار حل ضوء النهار ، والمدة على شرح المدة لابن دقيق العيد ، وشرح التفتيح في علوم الحديث

(٢) قالها في رثاء الشيخ رحمه الله ، وهي تسعة وثلاثون بيتاً مذكورة بمصاحفها في كتابه

لقد وُفِّحَ المولى به رُجَّةُ الهدى
سقاء نعيم الفهم مولا ، فارتوى
فأُلْحِيَ به التوحيد بعد اندراسه
سَمًا ذِرْوَةُ المجد التي ما ارتقى لها
وعُتِبَ في منهاج سُنَّةِ أحمد
ينظر بالآيات والسنة التي
فاضحت به السحابة يسمُ ثغرها
وعاد به نهج الفوايه طامساً
وجرت به نجد ذبول افتخارها
فأكَّارها فيها سوام سوافير

بوقت به يعانى الضلال ويرفع
وعمام بتيار المعارف يقطع
وأوهى به من مطلع الشرك مهب
سواه، ولا حاذي فناها سَيِّدَع
بشيد ويحيى ما تعفى ، ويرفع
أمرنا إليها في التنازع نرجع
وأسمى عيائها يُضِيء ويلعب
وقد كان مسلوكةً به الناس ترتفع
وَحَقُّ لها بالأنمعي ترفع
وأنواره فيها تضيء وتلمع

وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث به الله رسله : من توحيد
العبادة ، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة ، وذكر ما ينفيه من الشرك الأكبر
أو يتاني كاله الواجب ، من الشرك الأصغر ونحوه ، وما يقرب من ذلك أو
يوصل إليه .

وقد تصدَّى لشرحه حفيد المصنف ، وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه
الله تعالى (٢١) فوضع عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد ، وأبرز فيه من البيان ما

= عنوان المجد في تاريخ نجد في حوادث سنة ١٢٠٦ (ج ١ ص ٩٥) توفي ابن غنام سنة ١٢٢٥
وله ترجمة في عنوان المجد (ج ١ ص ١٤٩) .

- (١) في عنوان المجد « وأقوى به من مظلم الشرك » والمهب : الطريق الواسع .
- (٢) في عنوان المجد « ولا حاذاه فيها » والسيذع : الشجاع القوي .
- (٣) كان عالماً فاضلاً بارعاً في الحديث والتفسير والفقه ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ،
صادق الاتصال بالله ، قتل رحمه الله في آخر سنة ١٢٣٣ وشي به بعض المناهقين إلى إبراهيم
باشا ابن محمد علي باشا ، بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها ، فأحضره إبراهيم ؛ وأظهر بين
يديه آلات الهوى والمنكر المأظفة الشيخ ، ثم أخرجوه إلى المقبرة وأمر المساكين أن يرموه بالرصاص
حيماً فمزمقوا جسده رحمه الله ورشي عنه . اهـ . (عنوان المجد ج ١ ص ٢١٠) .

يجب أن يطلب منه ويراد ، وسماء (تيسير العزيز الحميد ، في شرح كتاب التوحيد) .

وحيث أطلق « شيخ الاسلام » فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية ، و « المحافظ » فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني .
ولما قرأتُ شرحه رأيتُه أطنبَ في مواضع ، وفي بعضها تكرار يستغنى البعض منه عن الكل ، ولم يكمله . فأخذت في تهذيبه وتقريره وتكميله ، وربما أدخلت فيه بعض القول المستحسنة تيمياً للفائدة وسيته (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد) .

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وموصلاً مَنْ سَمَى فيه إلى جنات النعيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

قال المصنف رحمه الله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملاً بحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع » أخرجه ابن حبان من طريقين . قال ابن صلاح : والحديث حسن . ولأبي داود وابن ماجه . « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع » ولأحمد « كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتَرُ أو أقطع » وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع » .

والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة ، لأنها من أبلغ الثنا والذكر للحديث المتقدم . وكان النبي ﷺ يقتصر عليها في مراسلاته ، كما في كتابه هِرَكلَ عظيم الروم (١) . ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها

(١) رواه البخاري في حديث أبي سفيان الطويل الذي رواه عن ابن عباس في كتابه بسند الوسي .

بالبسمة ، وثنتى بالحمد والصلاة على النبي ﷺ وآله . وعلى هذا فالابتداء
بالبسمة حقيقي ، وبالجملة نيسي¹ إضافي ، أي بالنسبة الى ما بعد الحمد يكون
مبدوءاً به .

والباء في « بسم الله » متعلقة بمحذوف ، واختار كثير من المتأخرين كونه
فعلاً خاصاً متأخراً .

أما كونه فعلاً ، فلأن الأصل في العمل للأفعال .

وأما كونه خاصاً ، فلأن كل مبتدئ بالبسمة في أمر يُضمَرُ ما جعل
البسمة مبدأ له .

وأما كونه متأخراً ، فلدلالته على الاختصاص ، وأدخل في التعظيم ،
وأوفى للوجود ، ولأن أهم ما يُبدأ به ذكرُ الله تعالى .

وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد ، منها : أنه
موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله . ومنها : أن الفعل إذا حُذِفَ صح
الابتداء بالبسمة في كل عمل وقول وحركة . فكان الحذف أعم . انتهى
ملخصاً .

وباء بسم الله للمصاحبة . وقيل : للاستعانة . فيكون التقدير : بسم الله
أولف حال كوني مستعيناً بذكره ، متبركاً به . وأما ظهوره في (اقرأ باسمِ
ربك) وفي (بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا) فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى .

والاسم مشتق من السُمُو وهو العلو . وقيل : من الوَسْم وهو العلامة ،
لأن كل ما سُمِّي فقد نُوِّهَ باسمه ووُسِمَ .

قوله (الله) قال الكِسائي والفرّاء : أصله الإله ، حذقوا الهزرة ، وأدغموا
اللام في اللام فصارتا لآماً واحدة مشددة مُفَخَّمة . قال العلامة ابن القيم
رحمه الله : الصحيح : أنه مشتق . وأن أصله الإله . كما هو قول سيوييه
وجمهور أصحابه إلا من شذَّ . وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات
العُلى . والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى . وهي

الإلهية . كسائر أسماؤه الحسنى ؛ كالعليم والقدير ، والسميع ، والبصير ؛ ونحو ذلك . فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب ، وهي قديمة ، ونحن لا نغني بالاستشفاق ، إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى . بلا أنها متولدة منه تولد الفزع من أصله . وتسمية النحاة للمصدر والمستق منه : أصلاً وفراً . ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر . وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة .

قال أبو جعفر ابن جرير « الله » أصله « الإله » أسقطت الهزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى ؛ فصارتا في اللفظ لهما واحدة مشددة . وأما تأويل « الله » فانه على معنى ما روي لنا عن عبدالله بن عباس قال « هو الذي بأله كل شيء ويعبده كل خلق » وساق بسنده عن الضحاك عن عبدالله بن عباس قال : « الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين » فان قال لنا قائل : وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود ؛ وأن له أصلاً في فعل يفعل ؛ وذكر بيت رؤبة بن العجاج (١) .

لله دَرَّ الغايات المُسَلِّدَة سَبَّحَنَ واسترجعن من تألهي (٢)
يعني من تعبدني وطلبني الله بعلمي . ولا شك أن التأله التفضل ، من أله يأله ، وأن معنى « أله » إذا نطق به : عبدالله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل بفعل بغير زيادة . وذلك ما حدثنا به سفيان بن

(١) كذا في الأصل . والبراة ناقصة . ونصها : فان قال لنا قائل فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم ؟ قيل : أما سماعاً من العرب فلا . ولكن استدلالاً . فان قال : وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود ، وأن له أصلاً في فعل يفعل ؟ قيل : لا تمنع العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلاً بعبادة الله ويطلب عما عند الله « تأله فلان » بالصحة ولا خلاف . ومن ذلك قول رؤبة . الخ .

(٢) قال في اللسان : مدحه يمدحه مدحاً ، مثل مدحه ، والجمع : المدح ، أي المستحققات المدح لحسنه وجبانه . والتأله : التنسك والتعب . واسترجعن : قلن انا لله وانا اليه راجعون .

وكبح - وساق السند إلى ابن عباس « أنه قرأ (وَيَذَرُكَ وَإِلَهِكَ) »^(١) قال : عبادتك . ويقول : إنه كان يُعبد ولا يُعبد ، وساق بسند آخر عن ابن عباس « ويلنرك وإلهك . قال : إنما كان فرعون يُعبد ولا يعبد ، وذكر مثله عن مجاهد ، ثم قال : فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن « إله » (عبد) وأن الإلهة مصدره وساق حديثاً عن أبي سعيد مرفوعاً « أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه . فقال له المعلم : اكتب بسم الله . فقال عيسى : أتدري ما الله ؟ إله الآلهة » .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية ، وساقها . ثم قال : وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق عليه السلام « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وكيف نصفي خصائص اسم لسماء كل كمال على الإطلاق ، وكل مدح وحمد ، وكل ثناء وكل مجد ، وكل جلال وكل كمال . وكل عز وكل جمال ، وكل خير وإحسان ، وجود وفضل وبر فله ومنه ؟ فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثّره ، ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه ، ولا عند همّ وغمّ إلا فرّجه ، ولا عند ضيق إلا وسّعه ، ولا تعلق به ضعیف إلا أفاده القوة ، ولا ذليل إلا أناله العزّ ، ولا فقير إلا أصاره غنياً ، ولا مستوحش إلا آسسه ، ولا مغلوب إلا أبّده ونصره ، ولا مضطر إلا كشف ضره ، ولا شريد إلا آواه . فهو الاسم الذي تكشف به الكربات ، وتستتزل به البركات ، وتجاب به الدعوات ، وتقال به العثرات ، وتستدفع به السيئات ، وتستجلب به الحسنات . وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسموات ، وبه أنزلت الكتب ، وبه أرسلت الرسل ، وبه شرعت الشرائع . وبه قامت الجلود ، وبه شرع الجهاد ، وبه انفسبت المطليقة إلى السعداء والأشقياء ، وبه حقّت الحاقة . ووقعت الواقعة .

(١) الآية ١٢٧ من سورة الأعراف (وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسوا في الأرض ويلذّك وآلهك) .

وبه وضعت الموازين القيسط ونصب الصراط ؛ وقام سوق الجنة والنار . وبه عبد رب العالمين وحمد ؛ وبحقه بعثت الرسل ؛ وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور ؛ وبه الخصام واليه المحاكمة ؛ وفيه الموالاة والمعاداة . وبه سعد من عرفه وقام بحقه ؛ وبه شقي من جهله وترك حقه ؛ فهو سر الخلق والأمر . وبه قاما وثبتا ؛ واليه انتهيا ؛ فالخلق به واليه ولأجله . فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدأ منه ومتنهياً اليه . وذلك موجه ومقتضاه (٣ : ١٩١) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ؛ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عِقَابَ النَّارِ) إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى .

قوله (الرحمن الرحيم) قال ابن جرير : حدثني السريُّ بن يحيى حدثنا عثمان بن زُفر سمعت العزَّرمي يقول : « الرحمن بجميع الخلق ، والرحيم بالمؤمنين » . وساق بسنده عن أبي سعيد - يعني الخُدري - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن عيسى بن مريم قال : الرحمن : رحمن الآخرة والنيا . والرحيم : رحيم الآخرة » .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) : فاسمه « الله » دل على كونه مألوماً معبوداً . يألمه الخلاق : محبة وتعظيماً وخضوعاً ؛ ومفزعا اليه في الخواص والنواب . وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته ؛ المتضمنين لكمال الملك والحمد ؛ وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكوته : مستلزم لجميع صفات كماله . إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحمي ، ولا سميع ، ولا بصير ، ولا قادر ، ولا متكلم ؛ ولا فعال لما يريد ؛ ولا حكيم في أقواله وأفعاله . فصفات الجلال والجمال أخص باسم « الله » . وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالقر والنفع (العطاء والمنع وتقوُّذ المشيئة وكمال القوة وتبديير أمر الخليقة : أخص باسم (الرب) ؛ وصفات الاحسان والجلود والبر والحنان والمنة والراقة والطف أخص باسم « الرحمن » .

(١) في مدارج السالكين (ج ١ ص ١٨) .

وقال رحمه الله أيضاً : «الرحمن» دال على الصفة القائمة به سبحانه
«والرحيم» دال على تعلقها بالمرحوم . وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله
تعالى : (٣٣ : ٤٣) وكان بالمؤمنين رَحِيمًا (٩ : ١١٧) إنه بهم رؤوفٌ
رَحِيمٌ) ولم يجيء قطُ رحمانٌ بهم .

وقال : إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت . فأنها دالة على صفات
كثاله . فلا تنافي فيها بين العلية والوصفية . فالرحمن اسمه تعالى ووصفه .
فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن
غير تابع ، بل ورد الاسم العلم . كقوله تعالى (الرحمن) على العرش
استوى) . انتهى ملخصاً .

الحمد لله ، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم^(١)

قوله (الحمد لله) معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه
التعظيم . فمورده : اللسان والقلب . والشكر يكون باللسان والحنان والأركان .
فهو أعمُّ من الحمد مُتَعَلِّقاً ، وأخصر منه سبباً ، لأنه يكون في مقابلة النعمة ،
والحمد أعم سبباً وأخصر مُتَعَلِّقاً ، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها .
فبينهما عموم وخصوص وجهي ، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر
في مادة .

قوله (وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم) أصبح ما قبل في معنى صلاة
الله على عبده : ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال : « صلاة
الله على عبده ثنائاً عليه عند الملائكة » وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في
كتايبه (جلاء الأفهام) و (بدائع الفوائد) .

قلت : وقد يراد بها الدعاء . كما في المسند عن علي مرفوعاً « الملائكة تصلي
على أحدكم ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه » .

(١) هذه الجملة في بعض النسخ دون بعض .

قوله (وعلى آله) أي أتباعه على دينه ؛ نصر عليه الامام أحمد هنا . وعليه أكثر الأصحاب . وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين (١) .

كتاب التوحيد

كتاب : مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتباً ؛ ومدار المادة على الجمع . ومنه : تكتب بنو فلان . اذا اجتمعوا . والكتيبة للجماعة الخيل ؛ والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف . وسمي الكتاب كتاباً ؛ لجمعه ما وُضع له .

والتوحيد نوعان : توحيد في المعرفة والاثبات . وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات . وتوحيد في الطلب والقصد . وهو توحيد الإلهية والعبادة .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وأما التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان : توحيد في المعرفة والاثبات ؛ وتوحيد في الطلب والقصد . فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده ؛ وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته ؛ وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جداً الافصح ؛ كما في أول سورة الحديد ؛ وسورة طه ؛ وآخر الحشر ؛ وأول تنزيل السجدة ؛ وأول آل عمران ؛ وسورة الاخلاص بكاملها ؛ وغير ذلك .

النوع الثاني : ما تضمنته سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وقوله تعالى (٣ : ٦٤) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ

(١) انظر تفصيل ذلك في كتابه جلاء الإلهام في الصلاة على خير الأنام ، للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله ، فإنه استوفى المطلب في ذلك ، وبين الحق فيها ، وأن المراد من الآل أتباع الذين آمنوا به .

الله . فإن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (وأول سورة تنزيل الكتاب ؛ وآخرها . وأول سورة المؤمن : ووسطها ؛ وآخرها ؛ وأول سورة الأعراف ؛ وآخرها . وجملة سورة الأنعام ؛ وغالب سور القرآن . بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد ؛ شاهدة به داعية إليه .

فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله ؛ فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه ؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي . وإما أمر ونهي . وإلزام بطاعته وأمره ونهيه ؛ فهو حقوق التوحيد ومكملاته ؛ وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة ؛ فهو جزاء توحيدهم ؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يتحل بهم في العقبى من العذاب . فهو جزاء من خُرج عن حكم التوحيد . فالقرآن كله في التوحيد ؛ وحقوقه وجزائه ؛ وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهى .

قال شيخ الإسلام : التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله : لا يعبد إلا إياه ؛ ولا يتوكل إلا عليه ؛ ولا يوالي إلا له ؛ ولا يعادي إلا فيه ؛ ولا يعمل إلا لأجله . وذلك يتضمن إثبات ما أثبتته لنفسه من الأسماء والصفات . قال تعالى (٢ : ١٦٣) وَلِلَّهِ كُفُّمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (وقال تعالى (١٦ : ٥١) وقال الله لَا تَتَّخِذُوا لِلْمِثْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَذَرُوا آلِهَتَكُمُوهُنَّ قُلُوبُهُنَّ) وقال تعالى (٤٣ : ١٧) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (وقال تعالى (٤٣ : ١٥) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا : أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ؟) وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له . وقال (٦٠ : ٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَقَوْمُهُمْ إِنَّا بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده (وقال عن
المشركين (٣٧ : ٣٥) إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون (٣٦)
ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشايع مجنون) وهذا في القرآن كثير .

وليس المراد بالتوحيد : مجرد توحيد الربوبية . وهو اعتقاد أن الله وحده
خلق العالم ، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء
أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . وأنهم إذا شهدوا هذا
وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى
من الصفات ونزعه عن كل ما ينزه عنه . وأقر بأنه وحده خالق كل شيء .
لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله الا الله وحده . فيقر بأن الله وحده هو الإله
المستحق للعبادة . ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له . و « الإله » هو المالكوه
للعبود الذي يستحق العبادة . وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع . فإذا
فسر المفسر « الإله » بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو
أنحص وصف الإله . وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد — كما يفعل ذلك
من يفعله من متكلمة الصفاتية . وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه

لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله ﷺ . فإن مشركهم العرب
كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء . وكانوا مع هذا مشركين . قال
تعالى : (١٢ : ١٠٦) وَمَا يَزُومُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) قالت
طائفة من السلف : تألم : من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : الله
وهم مع هذا يعبدون غيره (١) قال تعالى (٢٣ : ٨٤) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ (٨٥) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ . قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٨٦) قُلْ مَنْ
رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ؟ (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ . قُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ؟ (٨٨) قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلِكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ (٨٩) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ . قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ؟) فليس كل من أقر

(١) ذكره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والفساح ومبد
الرحمن بن زهيد بن أسلم .

وقول الله تعالى : (٥١ : ٥٦) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)

بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له . دون ما سواه . داعياً له دون ما سواه . راجياً له خائفاً منه دون ما سواه . يؤالي فيه ويعادي فيه . ويطيع رسله ويأمر بما أمر به . وينهى عما نهى عنه . وعامة المشركين أقرؤا بأن الله خالق كل شيء . وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به . وجعلوا له أنداداً . قال تعالى (٣٩ : ٤٣) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ؟ قُل : أَوْلَوْا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ ٤٤ قُلِ اللَّهُ الشَّافِعَةُ جَمِيعاً لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) وقال تعالى (١٠ : ١٨) ويعبدون من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ . ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قُلِ اتَّبِعُونِ اللَّهَ بَلَّغْ لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) وقال تعالى (٦ : ٩٤) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُنتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ) وقال تعالى (٢ : ١٦٥) وَمَنْ النَّاسُ مَنِ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) . ولهذا كان أتباع هؤلاء ^(١) من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها . ويعصوم وينسك لها ويتقرأ إليها ^(٢) . ثم يقول : ان هذا ليس بشرك . إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي . فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا شرك . انتهى كلامه .

قوله (وقول الله تعالى ٥١ . ٥٦) وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون) بالجر عطف على التوحيد . ويمود الرفع على الابتداء .

قال شيخ الاسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على السنة الرسل .

(١) أي من يزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى . ككثير من ينتسبون إلى الاسلام ، ويستنزل بالسمر الذي هو عادة الكواكب والشياطين بأنواع العزائم والبخور وديح الحيوان الأسود أو الأحمر وغير ذلك مما سيأتي تفصيله

(٢) أي يذبح لها الذبائح . ويصنع الأضحية . كما يفعل الحاج ليلته من المناجاة

وقال أيضاً : العبادَة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .

قال ابن القيم : ومدارها على خمس عشرة قاعدة . من كلها كل مراتب العبودية .

وبيان ذلك : أن العبادَة منقسمة على القلب واللسان والجوارح . والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح . وهنّ لكل واحد من القلب واللسان والجوارح .

وقال القرطبي : أصل العبادَة التذلل والخضوع . وسُئِلَتْ وظائف الشرع على المكلفين عبادات . لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى . ومعنى الآية : أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته . فهذا هو الحكمة في خلقهم .

قلت : وهي الحكمة الشرعية الدينية .

قال العباد ابن كثير : وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحذور . وذلك هو حقيقة دين الاسلام . لأن معنى الاسلام : الاستسلام لله تعالى ، المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع . انتهى .

وقال أيضاً في تفسير هذه الآية : ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له . فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء . ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير محتاج اليهم . بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية (إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعوتهم الى عبادتي) وقل مجاهد « إلا لأمرهم وأنهاهم » اختاره الزجاج وشيخ الاسلام . قال : ويدل على هذا قوله (٧٥ : ٣٦) أَيْحَسْبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) قال الشافعي « لا يؤمر ولا ينهى » وقال في القرآن في غير موضع (اعبدوا ربكم) (اتقوا ربكم) فقد أمرهم بما خلقوا له . وأرسل الرسل بذلك . وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاً ، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه .

وقوله (١٦ : ٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)

قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى (٤ : ٦٤) وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ) ثم قد يطاع وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم إِلَّا لعبادته . ثم قد
يُسْعِدُونَ وقد لَا يعبدون . وهو سبحانه لم يفر : انه فعل الأول . وعو خلقهم
ليفعل بهم كلهم . الثاني : وهو عبادته ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم
الثاني . فيكونوا هم الفاعلين له . فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه
ويرضاه منه ولهم . انتهى .

ويشهد لهذا المعنى : ما تواترت به الأحاديث .

فمنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن
النبي ﷺ قال « يقول الله تعالى لأهل النار عذاباً : لو كانت لك الدنيا
وما فيها ومثلها معها أكننت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم . فيقول : قد أردتُ
منك أهونُ من هذا وانت في صلب آدم . أن لا تشرك — أحسبه قال : ولا
ادخلك النار — فأبيت إلا الشرك »^(١) فهذا المشرك قد خالف ما أَرَادَهُ الله
تعالى منه : من توحيده وأن لا يشرك به شيئاً . فخالف ما أَرَادَهُ الله منه فأشرك
به غيره . وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم .

فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص
مطلق . يجتمعان في حق المخلص المطيع . وتتفرد الإرادة الكونية القدرية في
حق العاصي . فافهم ذلك تنج من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم .

قال (وقوله ١٦ : ٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ) الطَّاغُوت : مشتق من الطغيان . وهو مجاوزة الحد . قال عبر
بن الخطاب رضي الله عنه « الطَّاغُوت الشيطان »^(٢) . وقال جابر رضي الله

(١) رواه الإمام أحمد والبخاري .

(٢) ذكره ابن كثير عن حسان بن قائله العبيسي عن عمر قال : « إن أجليت السحر والطَّاغُوت
الشيطان . وإن الشحاعة والجبين تكون غرائز في الرجال ألغ » ثم قال الحافظ ومعنى قوله في =

عنه « الطاغوت كهان - كانت تنزل عليهم الشياطين » رواهما ابن أبي حاتم .
وقال مالك « الطاغوت كل ما عبد من دون الله » .

قلت : وذلك المذكور بعض أفرادها ، وقد حذره العلامة ابن القيم حذراً
جامعاً فقال الطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده : من معبود أو متبوع أو
مطاع . فطاغوت كل قوم : من يتحاكون اليه غير الله ورسوله . أو يعبدونه
من دون الله أو يتبسمونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون انسه
طاعة لله . فهذه طواغيت العالم . اذا تأملت أحوال الناس معها . رأيت
أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى الى عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول الله
ﷺ الى طاعة الطاغوت ومتابعته .

وأما معنى الآية : فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه
الكلية (أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) أي اعبدوا الله وحده واتركوا
عبادة ما سواه ، كما قال تعالى (٢ : ٢٥٦) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) وهذا معنى « لا إله إلا الله »
فإنها هي العروة الوثقى .

قال العماد ابن كثير في هذه الآية : كلهم - أي الرسل - يدعو إلى عبادة
الله ، وينهى عن عبادة ما سواه ، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل
بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم . وكان
أول رسول بعث الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ﷺ .
الذي طبقت دعوته الانس والجن في المشرق والمغرب . وكلهم كما
قال الله تعالى (٢١ : ٢٤) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا
إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى في هذه الآية الكريمة (ولقد بعثنا في كل أمة
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فكيف يسوغ لأحد من المشركين
بعد هذا أن يقول : (لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ؟) فمشتبه الله

— الطاغوت « انه الشيطان » قوي جداً ، فإنه يشعل كل شر كان عليه أهل الجاهلية . من عبادة
الأوثان ، والتحاكم إليها ، والاستنصار بها . وكذلك رواه ابن جرير

وقوله (١٧ : ٢٣) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ،

تعالى الشرعية عنهم متفية ، لأنه نهاهم عن ذلك على السن رسله ، وأما مشيئة الكونية - وهي تمكينهم من ذلك قلداً - فلا حجة لهم فيها ، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة ، وهو لا يرضى لعبادة الكفر ، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة ، ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إندثار الرسل ، فلماذا قال (١٦ : ٣٦) فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) انتهى .

قلت : وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها . وذلك قوله (فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) فتدبر .

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل ، دعوتهم أمهم إلى عبادة الله وحده ، والنهي عن عبادة ما سواه ، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين ، وإن اختلفت شريعتهم . كما قال تعالى (٥ : ١٦) لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجاً) وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح .

قال (قوله تعالى ١٧ : ٢٣) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) قال مجاهد : قضى ، يعني وصى . وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم . ولا بن جرير عن ابن عباس : وقضى ربك ، يعني أمر .

وقوله تعالى (ألا تعبدوا إلا إياه) المعنى ، أن تعبدوه وحده دون ما سواه ، وهذا معنى « لا إله إلا الله » .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ، والنهي المحض ليس توحيداً . وكذلك الآيات بدون النفي . فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والآيات . وهذا هو حقيقة التوحيد .

وقوله (وبالوالدين إحساناً) أي وقضى أن تحسنا بالوالدين إحساناً ، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له . كما قال تعالى في الآية الأخرى (٣١ : ١٤) أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير) .

إِذَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُنْ لَهُمَا آفٌ وَلَا
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا آوْلًا كَرِيماً ٢٤ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

وقوله (إِذَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ . أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ، فَلَا تَكُنْ لَهُمَا آفٌ وَلَا
تَنْهَرُهُمَا) أي لا تسمعهما قولاً سيئاً ، حتى ولا التأنيب الذي هو أدنى مراتب
القول السيئ (وَلَا تَنْهَرُهُمَا) أي لا يصلر منك إليهما فعل قبيح ، كما قال
عطاء بن أبي رباح « لا تنفض يدك عليهما » .

ولما نهى عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن
فقال (وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيماً) أي ليناً طيباً بأدبٍ وتوقير . وقوله (وَأَخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) أي تواضع لهما (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا) أي في
كبرهما وعند وفاتهما (كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) . وقد ورد في بسير الوالدین أحاديث
كثيرة . منها : الحديث المروى من طُرُقٍ عن أنس وغيره « أن رسول الله
ﷺ لما صعد المنبر قال : آمين ، آمين ، آمين . فقالوا يا رسول الله ، على ما
أمنت ؟ قال : أتاني جبريل فقال يا محمد ، رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرَتْ إِعْنَدَهُ
فَلَمْ يَصِلْ عَلَيْكَ قُلْ : آمين ، فقلت : آمين . ثم قال : رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ دَخَلَ
عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ وَلَمْ يُخْفِرْ لَهُ ، قُلْ : آمين ، فقلت : آمين . ثم قال رَغِمَ
أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ أَبُوهُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْبَحْثَةَ ، قُلْ : آمين ، فقلت
آمِينَ (١) » وروى الامام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

(١) أخرجه من أنس : ابن أبي شبة والبخاري في مسندهما من طريق ثعلبة بن وردان عنه ،
وسلمة ضعيف . ورواه الحاكم في المستدرک وقال صحيح الإسناد . وابن حبان في ثقافته وصححه ،
والطبراني في الكبير ، والبخاري في بسير الوالدین ، والبيهقي في شعب الإیمان ، والفضلاء
المقدي في المختارة ، كلهم عن كعب بن جبرة ، ورجاله ثقات . وأخرجه ابن حبان في
الصحيح والثقات والطبراني ورجاله ثقات عن مالك بن الحويرث ، ورواه البخاري في الأدب
المفرد والطبراني في تهذيبه والدارقطني في الأفراد . وأشار إليه الترمذي وأخرجه النسائي وابن
السي في اليوم واليلة والفضاء المقدي في المختارة ، كلهم عن جابر بن عبد الله . وأخرجه الإيزام

وقوله (٤ : ٣٦) واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً

عليه السلام « رغم أنف ، ثم رغم أنف . ثم رغم أنف رجل أدرك والديه . أحدهما أو كلاهما . لم يدخل الجنة » قال العماد ابن كثير : صحيح من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراف بالله . وعقوق الوالدين . وكان منكراً فجلس ، فقال ألا وقول الزور . ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : لينه سكت » رواه البخاري ومسلم . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ « رضى الرب في رضى الوالدين . وسخطه في سخط الوالدين » عن أسيد الساعدي رضي الله عنه قال « بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل من بني سُلَيمَةَ فقال : يا رسول الله ، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال : نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما . وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما » رواه أبو داود وابن ماجه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً .

وقوله (٤ : ٣٦) واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً (١١) قال العماد ابن

سوال الطبراني عن عمار بن ياسر . وأخرجه البزار عن ابن مسعود وأخرجه الطبراني عن ابن عباس وأبي ذر . وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة وهو عند البيهقي في الدعوات مختصراً . وعند الترمذي وأحمد وقال الترمذي : حسن غريب . وأخرجه الدارقطني في الأفراد والبزار في مسنده والطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة ، وأخرجه البزار والطبراني وابن أبي عاصم عن حذافه بن الحارث ابن جزء الزبيدي

(١) قال في قرة العيون : وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضاً فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة فدللت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بفنونه أصلاً كما قال تعالى (٦ : ٨٨) ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) وقال تعالى (٣٩ : ٦٥ ، ٦٦) ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل الله قاعد وكن من الشاكرين) فقديم المعمول يفيد الحصر أي بل الله قاعده وحده لا غيره كما في فاتحة الكتاب (إليك نعبد وإياك نستعين) وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله (٣٩ : ١١) قل إن أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى .

والأمر والنهي الذي هو دينه) وجزاؤه يسوم المصداق الثاني

وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل عما تقدم .

وقوله (٦ : ١٥١ قلّ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

كثير رحمه الله في هذه الآية : يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له ، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات ، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته . انتهى .

وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة ، وفي بعض النسخ المعتمة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام ، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ، ليكون ذكره بعدها أنسب .

وقوله تعالى (٦ : ١٥١ - ١٥٣ قل تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الآيات (١) .

(١) في قرة العيون : وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو اعظم المحرمات ؛ كما وقع فيه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم ، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن ، كما عبد أولئك اللات والعزى وسناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان ، واتخذوا هذا الشرك ديناً ؛ ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة ؛ واشتد غضبهم لمعبوداتهم كما قال تعالى (٣٩ : ٤٥) وإذا ذكر الله وحده اشتأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون . وقال تعالى (١٧ : ٤٦) وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وكوا على أديبارهم نفورا) وقال (٣٧ : ٣٥) أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ٣٦ ويقولون أنا لنتركوا آلهتنا لشاعر مجنون) علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه ، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه . فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة « لا إله إلا الله » من أكثر متأخري هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام ؛ فجهلوا توحيد المبادء فوقوا في الشرك المتأني لسه وزينته ، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه ؛ فوقوا في فهمه أيضاً . وشتوا فيه الكتب ، لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل ، وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المهرجاء منكراً والمنكر معروفاً ، فنشأ على هذا الصغير ، وهرم عليه الكبير . وقد قال النبي صل الله عليه وسلم « بدأ الإسلام غريباً وسيمود غريباً كما بدأ » وقد قال صل الله عليه وسلم « افرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة . قالوا ؛ ومن هي يا رسول الله ؟ قال ؛ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي » وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد ابن كثير وغيره من -

قال العماد ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى لنبية ورسوله محمد ﷺ (قل) هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ، وجرموا ما رزقهم الله (تعالوا) أي هلموا وأقبلوا (أتل) أقص عليكم (ما حرم ربكم عليكم) حقاً ، لا تخفصاً ولا ظناً ، بل وحياً منه وأمرأ من عنده (ألا تشركوا به شيئاً) وكأن في الكلام مخلوقاً دل عليه السياق تقديره : وصاكم ألا تشركوا به شيئاً ، ولهذا قال في آخر الآية (ذلكم وصاكم به) اهـ .

قلت : فيكون المعنى : حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الاشرار به ، وفي المعنى لاین هشام في قوله تعالى (ألا تشركوا به شيئاً) سبعة أقوال ، أحسنها : هذا الذي ذكره ابن كثير ، وبليته : بين لكم ذلك لئلا تشركوا ، فحذفت الجسلة من أحدهما ، وهي (وصاكم) وحرف الجر وما قبله من الأخرى . ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله ﷺ قالوا : يقول « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » . وارتكوا ما يقول آبائكم كما قال أبو سفيان لهرقل^(١) وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله ﷺ لهم ! وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا .

وقوله تعالى (وبالوالدين إحساناً) قال القرطبي : الاحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهم وامثال أمرهما ، وإزالة الرق عنهما ، وترك السلطنة عليهما و (إحساناً) نصب على المصدرية ، وناصبه فعل من لفظه تقديره : وأحسنوا بالوالدين إحساناً .

ساحلظ وهو في السن وغيره . ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام ، وقد وقع ما أخبر به النبي (ص) بهذه القرون الثلاثة .

فلعلنا هم الجهول بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام ؛ فإن أصله أن لا يعبد الا الله وأن لا يعبد الا بما شرع ، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوية بالشرك والبدع ، ولكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجبه ، وداع اليه على بصيرة ، لكيلا يضل جميع الله وروياته التي أنزلها على أنبيائه ورسله ؛ فله الحمد والشكر على ذلك .

(١) رواه البخاري في بدء الوحي ، في حديث أبي سفيان الطويل .

(ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ،
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ١٥١

وقوله (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) الإملاق :
الفقر ، أي لا تكدوا بناتكم خشية العيلة والفقر ، فاني إرازقكم وإياهم ،
وكسان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر ، ذكره القرطبي . وفي
الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه (قلت : يا رسول الله ، أي اللب
أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال :
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة
جارك . ثم تلا رسول الله ﷺ (٢٥ : ٦٨) والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق
أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل
عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) .

وقوله (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال ابن عطية : هي
عام عن جميع أنواع الفواحش ، وهي المعاصي . و (ظهر) و (بطن) حالتان
تستوفيان أقسام ما جللتا له من الأشياء . انتهى

وقوله (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) في الصحيحين : عن
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ،
والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

وقوله (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) قال ابن عطية : (ذلكم) إشارة
إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر . وقوله (لعلكم تعقلون)
(لعل) للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا ليعقلها عنه ونعمل بها ،
وفي تفسير الطبري الحنفى : ذكر أولاً (تعقلون) ثم (تذكرون) ثم (تتقون)
لأنهم إذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا .

ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا
الكتيل والميزان بالقسط لا تكلف نفساً إلاّ وسعها وإذا قلتم
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلّكم وعناكم به لتعلمم

وقوله (ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) قال
ابن عطية : هذا نهي عام عن القرب الذي يعمّ وجوه التصرف ، وفيه سد
للقرينة ، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه ، قال مجاهد : التي هي
أحسن ، التجارة فيه ، وقوله (حتى يبلغ أشده) قال مالك وغيره : هو
الرشد وزوال السفه مع البلوغ ، روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي
وربيعة وغيرهم .

وقوله (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) قال ابن كثير : يأمر تعالى بأقامة
العدل في الأخذ والإعطاء (لا تكلف نفساً إلاّ وسعها) أي من اجتهاد بأداء
الحق وأخذها ، فإن أخطأ بعد استخراج الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه .

وقوله (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) هذا أمر بالعدل في القول
والفعل على القريب والبعيد . قال الحنفي : العدل في القول في حق الولي
والعدو لا يتغير في الرضى والغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا
يحمل إلى الحبيب والقريب (٥ : ٨) ولا يتجر منكم شئان قوم على أن لا
تعبدوا اعدلوا هو أقرب للتقوى .

وقوله (وبعهد الله أوفوا) قال ابن جرير : وبوصية الله تعالى التي وصاكم
بها فأوفوا . وإياه ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه . وأن يعملوا
بكتابه وسنة رسوله ﷺ وذلك هو الوفاء بعهد الله . وكلنا قلل غيره ، وقوله
(ذلّكم وصاكم به لعلكم تذكرون) تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه .

وقوله (وأنّ هذا صراطي مستقيماً اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)
قال القرطبي : هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم . فانه نهي وأمر وحذر عن
اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف . و (أنّ)

تَذَكَّرُونَ ١٥٢ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ
الَّتِي تَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

في موضع نصب . أي أتلو أن هذا صراطي ، عن الفراء والكسائي . ويجوز
أن يكون خفضاً . أي وصاكم به وبأن هذا صراطي . قال : والصراط الطريق
الذي هو دين الانبياء . (مستقيماً) نصب على الحال ومعناه مستوياً قَيِّماً لا
اعوجاج فيه . فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان محمد ﷺ وشرعه
ونهايته الجنة وتشبهت منه طرق . فمن سلك الجادة نجا ، ومن خرج إلى تلك
الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
سبيله) أي تميل . انتهى .

وروى الامام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم - وصححه
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « خط رسول الله ﷺ خطاً بيده ، ثم
قال هذا سبيل الله مستقيماً ، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله
ثم قال : وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ (ولن
هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل - الآية) » وعن مجاهد : ولا
تتبعوا السبل ، قال : البدع والشهوات .

قال ابن القيم رحمه الله : ولتذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاً ، فإن
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته ، وحقيقته شيء واحد ،
وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلاً لهم إليه ، ولا طريق إليه سواه ، بل
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله ،
وجعله موصلاً لعبادة الله ، وهو إفراجه بالعبرة ، وإفراجه رسله بالطاعة ، فلا
يشرك به أحداً في عبادته ولا يشرك برسوله ﷺ أحداً في طاعته . فيجرد
التوحيد ، ويجرد متابعة الرسول (ص) ، وهذا كله مضمون « شهادة أن لا إله
إلا الله » ، وأن محمداً رسول الله » فأى شيء فسر به الصراط المستقيم فهو
داخل في هذين الأصلين . ونكتة ذلك ، أن تحبه بقلبك وترضيه بجهلك كله ،

قال ابن مسعود « من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى (قل تعالوا أتْلُ ما حرم ربكم عليكم أن لا تشرکوا به شيئاً) إلى قوله (وأن هذا صراطي مستقيماً) الآية » .

فلا يكون في قلبك موضع إلا معموراً بحبه ، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته . فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله . وهذا هو الهدى ودين الحق ، وهو معرفة الحق والعمل به ، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به . وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها^(١) وقطب رحاها . قال : وقال سهل بن عبدالله : عليكم بالأثر والسنة ، فاني أخاف ، إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي ﷺ والافتداء به في جميع أحواله ذممه ونشروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه . اهـ .

قوله (قال ابن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ التي عليها خاتمها فليقرأ (قل تعالوا أتْلُ ما حرم ربكم عليكم) إلى قوله - وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه . الآية) .

قوله « ابن مسعود » هو عبدالله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - ابن حبيب المدني أبو عبد الرحمن . صحابي جليل من السابقين الأولين ، وأهل بدر وأحد والخندق وبسطة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة . أمره عمر على الكوفة ، ومات سنة اثنتين وثلاثين رضي الله عنه .

وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه . وقال بعضهم : معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تُغيّر ولم تبدل فليقرأ (قل تعالوا - إلى آخر الآيات) شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص . فان النبي ﷺ لم يوص إلا بكتاب

(١) الآية - مائة والتشديد - حبيب ، أو عويد يعرض في الحائط ويلفن طرفاء فيه ويصير طرفه كالمرورة تشد فيها الدابة ، وجعلها : الأواصي

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال « كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله ؟

الله . كما قال فيما رواه مسلم « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تفلحوا : كتاب الله » وقد روى عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيكم يباعدني على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله (قل تعالوا أنزل ما حرم ربكم عليكم) حتى فرغ من الثلاث الآيات . ثم قال : من وفقى بين فأجره على الله ، ومن انتقص منهن شيئاً فادركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه) رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام .

قلت : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه . وفي كتابه الذي أنزله (١٦ : ٨٩) تبياناً لكل شيء وهدي ورحمة وبشرى للمسلمين) وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم .

تأوله (وعن معاذ بن جبل قال « كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ، فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً — قلت : يا رسول الله ، أفلا أبشّر الناس ؟ قال : لا تبشروهم فيتكلوا » أخرجاه في الصحيحين) .
هذا الحديث في الصحيحين من طرق . وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف .

وه معاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن ، صحابي مشهور من أعيان الصحابة ، شهد بدر وما بعدها . وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم

« معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة » (١) أي بخطوة . قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض ، وسؤيعة من الزمان ، والدعوة . والفطرة ، ورمية بهم أو نحو ميل أو مدّى البصر . والرائي العالم الرباني انتهى .

وقال في النهاية انه بتقديم العلماء برتوة أي برمية سهم . وقيل . بميل وقيل ، مدّ البصر . وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث . مات معاذ سنة ثمانى عشرة بالشام في طاعون عمرواس وقد استخلفه النبي ﷺ على أهل مكة يوم الفتح يعلّمهم دينهم .

قوله (كنت رديف النبي ﷺ) فيه جواز الإرداف على الدابة . وفضيلة معاذ رضي الله عنه .

قوله (على جمار) في رواية اسمه عُمير . قلت : أهداه إليه المقوقس صاحب مصر .

وفيه : تواضعه ﷺ لركوب الحمار والإرداف عليه . خلافاً لما عليه أهل الكبر .

قوله (أتدري ما حق الله على العباد) أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم . و « حق الله على العباد » هو ما يستحقه عليهم و « حق العباد على الله » معناه أنه متحقق لا محالة . لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيدهم (٣٠ - ٦٠) وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ .

قال شيخ الإسلام . كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل . ليس هو استحقاق مقابلة . كما يستحق المخلوق على المخلوق . فس الناس من يقول : لا معنى للاستحقاق . إلا أنه أخبر بذلك ووعد صدق . ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقاً زائداً على هذا . كما دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى (٣٠ : ٤٧) وَكَانَ حَقّاً عَلَى نَحَرِ الْمُؤْمِنِينَ (لكن أهل السنة يقولون .

(١) قال الحافظ ابن حجر في الاساندة : أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من مرسل أبي عوف الثقفي ، أو دود بن عساكر في أربع دمشق من طرق عن محمد بن الخطاب .

قلت : اللهُ ورسوله أعلم . قال : حقُّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا

هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق . لم يوجه عليه مخلوق . والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له ، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب ، وغلطوا في ذلك ، وهذا الباب غلظت فيه التجربة والقدرية أتباع جهم . والقدرية النافية

قوله (قلت الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب من المتعلم ، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك ، بخلاف أكثر المتكلمين .

قوله (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) أي يوحده بالعبادة . ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال :

وعبادة الرحمن : غاية حبه مع ذل عابده ، هما قطبان

ومداره بالأمر — أمر رسوله — لا بالهوى والنفس والشيطان^(١)

قوله (ولا يشركوا به شيئاً) أي يوحده بالعبادة ، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة ، من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتياً بعبادة الله وحده ، بل هو مشرك قد جعل لله نداً . وهذا معنى قول المصنف رحمه الله :

(وفيه أن العبادة هي التوحيد . لأن الخصومة فيه ، وفي بعض الآثار الإلهية

(١) في فرة العيون :

حق الإله عبادة بالأسرار

من غير إشراك به شيئاً مما

لم ينح من غضب الله وساره

والناس يسمون مشركاً بإلهه

وحق العبادة على الله أن لا يطلب من لا يشرك به شيئاً . ليس على الله حق واجب بالقل كما يزعم

المعتزلة . لكن هو سبحانه جعل ذلك على نفسه تفضلاً وإحساناً على الموحدين المخلصين الذين لم

يلتفتوا في إرادتهم . ومهاتهم ورجائهم إلى أحد سواه ، ولم يهتروا بما يفلولونه

ويسئلونه من الطلمات إلا إليه وحده والله أعلم

به شيئاً وحقُّ العبادِ على الله أن لا يعذبَ مَنْ لا يُشرك به شيئاً ، قلتُ
يا رسول الله أفلا أبشّر الناس؟ قال: لا تبشّرهم فيتكلّوا. أخرجهما في الصحيحين
فيه مسائلٌ . الأولى : الحكمةُ في خلق الجن والإنس .
الثانية : أن العبادة هي التوحيدُ لأنَّ المحصومة (١) فيه .
الثالثة : أن مَنْ لم يأت به لم يعبد الله . ففيه معنى قوله (ولا أنتمُ
عابدون ما أعبدُ)

«إني والجن والإنس في نيا عظيم ، أخلق ويُعبد غيري ، وأرزق ويُشكر
سواي ، خيرني إلى العباد نازل ، وشرهم إليّ صاعد ، أتعجب إليهم بالنعم ،
ويتبغضون إليّ بالمعاصي » .

قوله (وحقُّ العباد على الله ألا يعذبَ من لا يشرك به شيئاً) قال الحافظ :
اقتصَرَ على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالافتضاء ، ويستدعي إثبات
الرسالة باللزوم . إذ من كذب رسول الله ﷺ فقد كذب الله ، ومن كذب
الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل : ومن تَوْضاً صحت صلته ، أي مع
سائر الشروط . اهـ ..

قوله (أفلا أبشّر الناس) فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره ، وفيه ما
كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا . قاله المصنف رحمه الله .

قوله (لا تبشّرهم فيتكلّوا) أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في
الأعمال . وفي رواية فأنخبر بها معاذ عند موته تائباً ، أي تخرجاً من الإثم .
قال الوزير أبو المظفر : لم يكن يكتنها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء
الأدب بترك الخليفة في الطاعة ، فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا
في الطاعة ، وراؤا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة ، فلا وجه لكتماها
عنهم .

(١) يعني أن المحصومة إنما وقعت بين النبي (ص) وبين المشركين في تحقيق ولا إله إلا الله
المكونة من جملتين أحدهما نفي والثانية إثبات . فالأول تنفي كل الآلهة التي يعبدونها الناس والثانية
تثبت الإلهية لله وحده . يعني يعني أن يكفر بكل معبود لتبطل العبادة لله .

الرابعة : الحكمة في إرسال الرسل .

الخامسة : أن الرسالة عنت كل أمة .

السادسة : أن دين الأنبياء واحد .

السابعة : المسئلة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ،
ففيه معنى قوله (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى) .

الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله .

التاسعة : عظيم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند
السلف وفيها عشر مسائل (١) . أولها : النهي عن الشرك .

وفي الباب من التوارد غير ما تقدم ، الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا
تنفع مع الشرك ، بل لا تسمى عبادة . والتنبيه على عظمة حق الوالدين . وتحريم
عقوقهما . والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام . وجواز
كتمان العلم للمصلحة .

قوله (أخرجه) أي البخاري ومسلم . و « البخاري » رحمه الله هو الامام
محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم ، الحافظ الكبير
صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته . روى عن
الامام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقته . وروى عنه مسلم
والنسائي والترمذي والقرطبي راوي الصحيح . ولد سنة أربع وتسعين ومائة .
ومات سنة ست وخمسين ومائتين .

و « مسلم » رحمه الله هو ابن حجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري
صاحب الصحيح والعلل والأوجدان وغير ذلك . روى عن أحمد بن حنبل ويحيى
بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقته . وروى عن البخاري . وروى
عنه الترمذي وابراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما . ولد سنة
أربع ومائتين . ومات سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمه الله .

(١) التي هي الوسايا العشر . وأولها وأهمها (أن لا تشركوا بالله شيئاً) .

العاشرة . الآيات المحكماتُ في سورة الاسراء وفيها ثمانية عشر مثلية بدأها الله بقوله (ولا تجعل مع الله إلهاً آخرَ فتعبدَ مذموماً مغلولاً) وختمها بقوله (ولا تجعل مع الله إلهاً آخرَ فتُلغى في جهنمَ ملوماً مدحوراً) وبها الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) .

الحادية عشرة : آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة . بدأها الله تعالى بقوله (واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً) .

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله ﷺ عند موته .

الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا .

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه .

الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها (١) أكثر الصالحين .

السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة .

السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم بما يسره .

الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله .

التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم « الله ورسوله أعلم » .

العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم (٢) دون بعض .

الحادية والعشرون : تواضعه ﷺ لركوب الحمار ، مع الارذاف عليه .

الثانية والعشرون : جواز الإرداف على الدابة .

الثالثة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل .

(١) لا يعرفها أكثر الصالحين لأن النبي أمر معاذ أن يكتبها عن الناس مخافة أن يتكلموا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل فلم يخبر بها إلا عند موته تأملاً . فذلك لم يعرفها أكثر الصالحين في حياة معاذ .

(٢) يعني العلم الزائد على القدر المحتاج اليه في إقامة الدين . والا لم يجوز بتقليد وعيد الله الشديد على كتمان العلم في قوله (ان الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) وقوله (واذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) وقول النبي صلى الله عليه وسلم « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » .

الرابطة والعشرون : عِظَمُ شأن هذه المسألة .

باب

وقول الله تعالى (٦ : ٨٢) الذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم بظلم أولئك لهم
الآمن وهم مهتدون) .

(فضل التوحيد ^(١) وما يكفر من الذنوب)

قوله (باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) « باب » خبر مبتدأ
محذوف تقديره هذا (قلت) ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا .
« ما » يجوز أن تكون موصولة والمائد محذوف ، أي وبيان الذي يكفره من
الذنوب ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أي وتكفيره الذنوب ، وهذا الثاني
أظهر .

قوله (وقول الله تعالى « ٦ : ٣٢) الذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الآمن وهم مهتدون » قال ابن جرير : حدثني المثنى - وساق
بسنده - عن الربيع بن أنس قال : « الإيمان الاخلاص لله وحده »

وقال ابن كثير في الآية : أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ، ولم
يُشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة ، المهتدون في الدنيا والآخرة . وقال
زيد بن أسلم وابن إسحاق : هذا من الله على فضل القضاء بين إبراهيم وقومه .
وعن ابن مسعود « لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينما لم يظلم نفسه ؟ فقال
رسول الله ﷺ ليس بذلكم ، ألم تسموا إلى قول لقمان (إن الشرك لظلم

(١) في مرة الميوت : والمراد بالتوحيد توحيد العبادة وهو افراد الله تعالى بأنواع العبادة
الباطنة والظاهرة كالدماء والذبح والنذر ونحوه كما قال تعالى (٤٠ : ١٤) فادعوا الله مخلصين
له الدين ولو كره الكافرون) وقال تعالى (٤٠ : ٦٥) فادعوه مخلصين له الدين) .

عظيم) ، وسأفه البخاري بسنده ^(١) فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قلنا : يا رسول الله ، أين لا يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون ؛ لم يلبسوا إيمانهم بظلم ، بشرك . أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه (يا بُنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) .

ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال : لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله : فأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذي تعتون . ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح (بابي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) إنما هو الشرك . وعن عمر أنه فسره بالذنوب . فيكون المعنى : الأمن من كل عذاب . وقال الحسن والكلي : وأولئك لهم الأمن . في الآخرة ، وهم مهتدون في الدنيا .

قال شيخ الإسلام : والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظالم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه ، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه . فبيّن لهم النبي ﷺ ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله . فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم . فان من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء ، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله : (٣٥ : ٣٢) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ؛ ذلك هو الفضل الكبير) وهذا لا ينبغي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنوب إذا لم يتب كما قال تعالى (٩٩ :) ، فمن يتعمّل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي ﷺ فقال : يا رسول الله . أين لم يعمل سوءاً ؟ فقال : يا أبا بكر ألت تنصب ؟ ألت تحزن ؟ أليس يصيبك اللأواء ؟ فذلك ما تجرون به . فبيّن أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد

(١) في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء .

يجزى بميثاقه في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة : الشرك ، وظلم العباد ، وظلمه لنفسه بما دون الشرك . كان له الأمن التام والاهتداء التام . ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق . بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى : وقد هداه الله الى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه الى الجنة . ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه ؛ وليس مراد النبي ﷺ بقوله « إنما هو الشرك » أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام . فان احاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكيثر مَعْزَمُونَ للخوف ؛ لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونون بهما مهتدين الى الصراط المستقيم ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم ؛ من غير عذاب يحصل لهم . بل معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط ؛ ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة . وقوله « إنما هو الشرك » إن أراد الأكبر . فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة . وإن كان مراده جنس الشرك . يقال ظلم العبد نفسه ؛ كبخله لحب المال ببعض الواجب— هو شرك أصغر . وجه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك أصغر ونحو ذلك . فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه . ولهذا كان السلف يُنْخَلُونَ الذنوبَ في هذا الشرك بهذا الاعتبار انتهى ملخصاً (١) .

وقال ابن القيم رحمه الله : قوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) قال الصحابة « وأيضاً يا رسول الله لم يلبس إيمانهم بظلم ؟ قال : ذلك الشرك . ألم تسمعوا قول العبد الصالح (إن الشرك لظلم عظيم) ، لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا ان ظلم النفس داخل فيه . وأن من ظلم نفسه أى ظلم كان لم يكن آمناً ولا مهتدياً . أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك . وهذا

(١) من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه .

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ « من شَهِدَ أن لا إله إلا الله ، وحدهُ لا شريك له » .

واقه هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل . فان الظلم المطلق التام هو الشرك . الذي هو وضع العبادة في غير موضعها . والأمن والهدى المطلق : هذا الأمن في الدنيا والآخرة . والهدى إلى الضراط المستقيم . فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاعتناء المطلق التام . ولا يمنع أن يكون الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى . فتأمل . فالمطلق للمطلق ، والحصة للحصة . اهـ ملخصاً (١) .

قوله (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها آل مريم وروحٌ منه . والجنة حق » والدار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . أخرجه) .

عبادة بن الصامت بن قيس الاتصاري الحنظلي ، أبو الوليد ، أحد الثقباء بدرِّي مشهور مات بالرملة سنة أربع وثلاثين ، وله اثنتان وسبعون سنة ، وقيل : عاش الى خلافة معاوية رضي الله عنه .

(١) قال في قرة العيون : قال تعالى (٣٥ : ٣٧) ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ؛ ذلك هو الفضل الكبير (فالظالم لنفسه هو الذي خلط ملاً صالحاً وآخر سيئاً ؛ فهو تحت مشيئة الله ؛ إن شاء كفر له ، وإن شاء أعاده بذنبه ، ونجاء بتوبته من الخلود في النار . وأما المقصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط ، وعده حال الأبرار . وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستغرافه وسه في طاعة الله طمأ وصلوا . فهذان هم الأمن التام والاعتناء التام في الدنيا والآخرة فالكمل لكل ، والحصة الحصة ، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وقوتها ، فلم يلق ربه بذنوب يعاقب به كما قال تعالى (٤ : ١٤٧) ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها ، وهو الذي دل عليه القرآن ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافاً لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم .

قوله (من شهد أن لا إله إلا الله) أي من تكلم بها عارفاً لمعناها ، عاملاً بمقتضاها ، باطناً وظاهراً ، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها ، كما قال الله تعالى (٤٧ : ١٩ فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله (٤٣ : ٨٦) لا من شهد بالحق وهم يعلمون ، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه : من البراءة من الشرك ، وإخلاص القول والعمل : قول القلب واللسان ، وعمل القلب والحوارج — فغير نافع بالاجماع ^(١) .

قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم : باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين ؛ بل لا بد من استيقان القلب — هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجعية ؛ القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان . وأحاديث

(١) قال في قرة العيون : وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيًا وإثباتًا ، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقوله « لا إله » وأثبت الإلهية لله بقوله « إلا الله » قال تعالى (٣ : ١٨) شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فكلم ظل بسبب الجهل بمنعها من عمل وهم الأكثرون ، فقبلوا حقيقة المني فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أبواب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك ، واتخذوا ذلك ديناً وشبهوا وزعموا ، واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه ؛ فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم (ح) فانهم عرفوا معناها وأنكروا ما دللت عليه من الإخلاص كما قال تعالى (٣٧ : ٣٥) إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ٣٦ ويقولون أنا نأمر بالكفر ولنا لشاعر مجنون) والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكروه أو تلك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من الموتى والقبور والمشاهد والطواغيت ونحوها . فأولئك عرفوا هذا المني وأنكروه ؛ وهؤلاء جهلوا هذا المني وأنكروه ؛ فلهذا تجده يقول : لا إله إلا الله ، وهو يدعو مع الله غيره .

ح سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاء فلا يجهلون شيئاً من معنى التوحيد الذي قرره . وأما هؤلاء الذين نشأ فيهم اليوم شرك العبادات فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة وإنما يدينون بالاصطلاحات التي تلقاها بعضهم من بعض من كلامية وهامية . وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلميهم وأصوليهم أخطأ في فهم معنى الإله في تفسير قوله تعالى : (قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فما الغن بمن دونه من علمائهم . دع علمتهم ودمعهم ؟ هل يستغرب منهم الجهل بأن من دعاهم آلهة أو صالحاً حياً فيما لا يدعي فيه إلا الله ، أو طاف بقبور ونذر له يكون عابداً له ومتخذاً له إلهاً ؟ !!

هذا الباب تدل على فساده . بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها . ولأنه يلزم منه تسويغ التفاق ؛ والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح . وهو باطل قطعاً اهـ .

وفي هذا الحديث ما يدل على هذا . وهو قوله « من شهد » فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم يقين وإخلاص وصدق .
قال النووي : هذا حديث عظيم جليل الموقع ؛ وهو أجمع - أو مسن أجمع - الأحاديث المشتمة على العقائد . فإنه عليه السلام جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها . فانتصر عليه السلام في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم اهـ .

ومعنى « لا إله إلا الله » لا معبود بحق إلا الله . وهو في غير موضع من القرآن ، ويأتيك في قول البقاعي صريحاً قوله (وحده) تأكيد للإثبات (لا شريك له) تأكيد للنفي . قاله الحافظ . كما قال تعالى (٢ : ١٦٣) وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وقال (٢١ : ٢٥) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال (٧ : ٦٥) وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) فأجابوه رداً عليه بقولهم (أجبنا لنعبد الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟) وقال تعالى (٢٢ : ٦٢) ذلك بأن الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه هو الباطل . وأن الله هو العلي الكبير) .

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله ؛ وهي العبادة . وإثباتها لله وحده لا شريك له ، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه .

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغباً ورهباً ، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى ، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله . فمن تصرف من ذلك شيئاً لغير الله فقد جعله الله نداً ؛ فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل .

(ذكر كلام العلماء ، في معنى « لا إله إلا الله »)

قد تقدم كلام ابن عباس^١ ، وقال الوزير أبو المظفر في الافصح : قوله : « شهادة أن لا إله إلا الله » يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأنه لا إله إلا الله ، كما قال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله) قال : واسم (الله) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية ، فلا يستحقها غيره سبحانه . قال : وجملة الفائدة في ذلك : أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والايان بالله ، لأنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الايجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله .

وقال ابن القيم في البدائع^(١) رداً لقول من قال : إن المستثنى يخرج من المستثنى منه . قال ابن القيم : بل هو يخرج من المستثنى منه وحكمه ، فلا يكون داخلًا في المستثنى ، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الاسلام بقوله لا إله إلا الله ، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى . وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص . فلانها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا : (الله إله) ولا يستريب أحد في هذا البتة . انتهى بمعناه .

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (لا إله إلا الله) أي لا معبود إلا هو . وقال الزمخشري : الإله من أسماء الأجناس . كالرجل والفرس ، يقع على كل معبود بحق أو باطل ، ثم خاب على المعبود بحق .

وقال شيخ الاسلام : الإله هو المعبود المطاع ، فإن الإله هو المألوه ، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد . وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب ، المخضوع له غاية الخضوع ، قال : فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها ،

(١) بدائع الفوائد العلامة ابن القيم ج ٣ ص ٥٦ . وهو بحث قيم جدا في الاستثناء والمثنى .

وتخضع له وتذل له ، وتخافه وترجوه . وتب إليه في شئائها ، وتدعوه في مهماتها ، وتتوكل عليه في مصالحها ، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره ، وتسكن إلى حبه ، وليس ذلك إلا لله وحده ، ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أصدق الكلام ، وكان أهلها أهل الله وحزبه ، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته ، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق ، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله .

وقال ابن القيم : (الإله) هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالاً وإناابة ، وإكراماً وتعظيماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءاً وتوكلاً .

وقال ابن رجب : (الإله) هو الذي يطاع فلا يعصى ، هية له وإجلالاً ، ومحبة وخوفاً ورجاءاً ، وتوكل عليه ، وسؤالاً منه ودعاء له ، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل ، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول (لا إله إلا الله) وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك .

وقال البقاعي : لا إله إلا الله ، أي انتفاء عظيم أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم ، فإن هذا العليم هو أعظم الذكري المنجية من أهوال الساعة ، وإنما يكون علماً إذا كان نافعاً ، وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه ، وإلا فهو جهل صرف .

وقال الطيبي : (الإله) فيقال بمعنى مفعول ، كالكتاب بمعنى المكتوب ، من إليه لمة أي عبد عبادة . قال الشارح : وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم .

فقلت (لا إله إلا الله) على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائناً ما كان ، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه ، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره ، كما قال تعالى عن الجن (٧٢ : ١) قُلْ لَوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) فلا إله إلا الله

لا تنفع إلا من عرف مدلولها نقياً وإيثباتاً ، واعتقد ذلك وقيله وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل ، فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف ، فهي حجة عليه بلا ريب .

فقوله في الحديث « وحده لا شريك له » تأكيد وبيان لمضامين معناها . وقد أوضح الله ذلك وبيّنه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين . فما أجهل عبّاد القبور بحالهم ! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ! فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظاً ومعنى . وهؤلاء المشركون أقرّوا بها لفظاً وجحدوها معنى . فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة ، كالحب والتعظيم ، والخوف والرجاء ، والتوكل والدعاء ، وغير ذلك من أنواع العبادة . بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب ، فإن أسكنهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ، ويعتقدون أنه أسرع فَرَجاً لهم من الله ، بخلاف حال المشركين الأولين ؛ فإنهم كانوا يشركون في الرخاء ، وأما في الشدائد فأنما يخلصون لله وحده ؛ كما قال تعالى (٢٩ : ٦٥) فإذا ركبوا في الفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الآية . فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم (١) .

(١) في قرة العيون « قلت » وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلّروا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدوة على الاعتراح فأتبعوا ما نفته (لا إله إلا الله) من الشرك وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلاً منهم ؛ وقد قال تعالى (٣٩ : ٢) فاعبد الله خُلُوعاً لَهُ (الدين) قال محيي الدين النووي : اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد نزع من الأزمان متطاوله ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً وهو باب عظيم ، به قوام الأمر وملاكه ، وإذا كثّر الخيـط هم المقاب الصالح والطالح .

وقوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس ، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد استحكمت فيها القرينة . ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بدیع واضح لم يسبق إلى مثله غير أراجيح لمسح الحجاب إليه .

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

وقوله (وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) أي وشهد بذلك ، وهو معطوف على ما قبله على نيّة تكرار العامل . ومعنى «العبد» هنا المملوك العابد ، أي أنه مملوك لله تعالى . والعبودية الخاصة وصفه ، كما قال تعالى (٣٩ : ٢٦) أليس الله بكاف عبده ؟ فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة ؛ فالنبي ﷺ أكل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين . وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى ، لا يشركه في شيء منهما مَلَكَ مُقَرَّب ولا نبيُّ رسل . وقوله «عبد» ورسوله ، أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفماً للإفراط والتفريط ، لأن كثيراً ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالقلوب قولاً وفعلًا ، وفرط بترك متابعتها ، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به ، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه ، بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها فإن شهادة أن محمداً رسول الله تقتضي الإيمان به وتصليقه فيما أخبر ؛ وطاعته فيما أمر ؛ والانتهاء عما عنه نهي وزجر ؛ وأن يعظم أمره ونهيه ، ولا يقدم عليه قول أحد كائناً من كان (١) . والواقع اليوم وقبله - ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين - بخلاف ذلك ، والله المستعان . وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول : إنا لنجد صفة رسول الله ﷺ : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحِزْزاً للأُمِّيِّين . أنت عبيدي ورسولي ، سميت المتوكل ، ليس بفظاً ولا غليظاً ، ولا صخباً بالأسواق ، ولا يسْجَزي بالسيئة مثلاً . ولكن يعفو ويتجاوز ، ولن أقبضه حتى يُقيم الملة المتعوجة

(١) في قرّة العيون : وأن لا تمارض بقول أحد لأن غيره (ص) يجوز عليه الخطأ والتي (ص) قد حصص الله تعالى ، وأمرنا بطاعته والتأني به وتوعدنا على ترك طاعته بقوله تعالى (٣٣ : ٣٦) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية . وقال (٣٤ : ٦٣) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الأربع نهلك . وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله (ص) لا سيما من الطمأنينة كما لا يخفى .

وأن عيسى عبد الله ورسوله .

بأن يشهد أن لا إله إلا الله ، يفتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلغلاً ، قال عطاء بن يسار : وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعباً يقول مثل ما قال ابن سلام^(١) .

قوله (وأن عيسى عبد الله ورسوله) أي خلافاً لما يعتقد النصارى أنه الله أو ابن الله ، أو ثالث ثلاثة . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً (٢٣ : ٩١ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله (٢) على علم ويقين بأنه مملوك لله ؛ خلقه من أنثى بلا ذكر ، كما قال تعالى (٣ : ٥٩) إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كُنْ فيكون) فليس رباً ولا إلهاً . سبحان الله عما يشركون . قال تعالى (١٩ : ٢٩ - ٣٦) فاشارت إليه . قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبياً ، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ، وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، وبرأ بوالدي ولم يجعلني جباراً شقياً ، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ؛ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ؛ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ؛ إذا قضى أمراً فأنما يقول له كُنْ فيكون ، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط

(١) آخر رواية الدارمي ج ١ ص ٥٥ وفي الرواية عن كعب « نحمده مكتوباً في التوراة »
(٢) في قرعة الميرون ، فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرأى مل كفار النصارى وهم ثلاث طوائف : طائفة قالوا إن عيسى هو الله ؛ وطائفة قالوا ابن الله ؛ وطائفة قالوا ثالث ثلاثة . يمتنون عيسى وأمه . فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلنته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم ، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السموات وما في الأرض وكل شيء باذنه وكلاً) والآيات بضمها . وقال تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) في مواضع من سورة المائدة وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهدي .

وكلمتهُ ألقاها إلى مريم . وروحُ منه .

مستقيم) ^(١) وقال (٤ : ١٧٢) لَنْ يَسْتَكْفِ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ؛ وَمَنْ يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشَرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا) ويشهد المؤمن أيضاً ببطلان قول أعدائه اليهود : انه ولد بتغيي . لعنهم الله تعالى . فلا يصح اسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعاً في عيسى عليه السلام ؛ ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه : أنه عبد الله ورسوله .

قوله (وكلمته) إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى « كن » كما قاله السلف من المفسرين . قال الامام احمد في الرد على الجهمية ^(٢) « بالكلمة التي ألقاها الى مريم حين قال له « كن » فكان عيسى بكن وليس عيسى هو « كن » ولكن بكن كان . فكن من الله تعالى قول ، وليس « كن » مخلوقاً ، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى » انتهى .

قوله (ألقاها الى مريم) قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل الى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل : فكان عيسى بإذن الله عز وجل ؛ فهو ناشيء عن الكلمة التي قال له « كن فكان » والروح التي أرسل بها : هو جبريل عليه السلام .

وقوله (وروح منه) ^(٣) قال أبي بن كعب « عيسى روح من الأرواح

(١) في قرة العيون : فيبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج منه هلك وقال تعالى (ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » الحق من ربك فلا تكن من الممترين) فيبين تعالى الصراط المستقيم بياناً شافياً وواقعياً وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون .

(٢) صفحة ٢٠ طبعه عيسى الحلبي وأولاده في باب : ثم ان الجهمي ادعى أمراً فقال : انا وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق . فقلنا : أي آية ؟ قال قول الله « انما السج عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم » وعيسى مخلوق .

(٣) الظاهر أن معنى « وروح منه » أنه كثيره من بني آدم الذي يقول الله فيه (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي) كما مثل له في الآية الأخرى بأنه مثل آدم . والله أعلم .

التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله (٧ : ٢٧١ ألسنت بربركم ؟ قالوا : بلى) بعثه الله إلى مريم فدخل فيها ، رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم . قال الحافظ : ووصفه بأنه منه ، فالمعنى أنه كائن منه ؛ كما في قوله تعالى (٤٥ : ١٢) وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) فالمعنى أنه كائن منه ، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته .

قال شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا .

= وقال في قرّة العيون : أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم كما قال تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) الآية . وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى . وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال « نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتعلت عليه » وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فصلمت ، وقال ابن جريج : يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكما انتهى مختصراً . فجبريل نفخ والله خلق يقول « كن » فكان . كما قال تعالى (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) فسبحان من لا يخلق غيره ولا يبدع سواه .

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى (وروح منه) . فقال في الجواب : هذا ليس خاصاً بعيسى عليه السلام بل المخلوقات كلها . كما قال تعالى (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) أي خلقاً وإيجاداً وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته . وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله قائم كانوا هم والنصارى على طرفي نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بني ، فاتهم الله . فأكلهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الثلاثة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها . فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والفضلال ، واليهود جلوا في حقّه غاية الجفاء ، وكلاهما قد ضلّ ضلالاً بعيداً ، به الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق والصدق ورضى قدر المسيح عليه السلام وجعله من أول العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب (٣٣ : ٧ والثوري ٤٢ : ١٣) وأمر نبيه صل الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا فقال (واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) فهم أفضل الرسل على الصديقين والنبي صل الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

والبجنة حق^١ ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل « أخرجه

بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به ؛ وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب . وإذا كان المضاف عيناً قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره .

لكن الأعيان المضافة الى الله تعالى على وجهين :

أحدهما : أن تضاف اليه لكونه خلقها وأبدعها ، فهذا شامل لجميع المخلوقات ، كقولهم : سماء الله . وأرض الله . فجميع المخلوقين عبيد الله ؛ وجميع المال مال الله .

الوجه الثاني : أن يضاف اليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه ؛ كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره . وكما يقال في مال الخمس والقيء : هو مال الله ورسوله . ومن هذا الوجه : فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره . فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه . وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه . اهـ ملخصاً .

قوله (والجنة حق والنار حق) أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ؛ أي ثابتة لا شك فيها . وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة ؛ كما قال تعالى (٥٧ : ٢١) سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى (٢ : ٢٤) فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) وفي الآيتين ونظائرها دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ؛ خلافاً للمبتدعة^(١) . وفيهما الإيمان بالمعاد .

(١) في قرّة العيون : ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسول فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم ، وذكر أنها دار المتقين ، وذكر النار وما فيها من العذاب وإنه أعدها لمن كفر به وأشرك

ولهما في حديث عتيبان « فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله
يتبني بذلك وجه الله » .

وقوله (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) هذه الجملة جواب الشرط
وفي رواية « أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء » . قال الحافظ : معنى
قوله « على ما كان من العمل » أي من صلاح أو فساد . لأن أهل التوحيد لا
يبدلهم من دخول الجنة . ويحتمل أن يكون معنى قوله « على ما كان من العمل »
أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات .

قال القاضي عياض : ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصاً لمن قال ما
ذكره عليه السلام وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه ،
فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول
الجنة لأول وهلة .

(قال : ولهما في حديث عتيبان « فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا
الله يتبني بذلك وجه الله ») .

قوله (ولهما) أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله . وهذا طرّف
من حديث طويل أخرجه الشيخان ^(١)

(١) فيقرة العيون : اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله « من قال
لا إله إلا الله يتبني بذلك وجه الله » وهذا هو حقيقة معناها الذي دلّت عليه هذه الكلمة من الإخلاص
ونفي الشرك ، والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر ، فإن لم يكن
مخلصاً فهو مشرك ومن لم يكن صادقاً فهو منافق ، والمخلص أن يقوها مخلصاً للآية لمن لا يستحقها
غيره . وهو الله تعالى ، وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قاله الخليل عليه السلام (ربنا واجعلنا
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) وقالت بلقيس (رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع
سليمان لله رب العالمين) وقال الخليل عليه السلام (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض
حينها وما أتنا من المشركين) والخائف هو الذي ترك الشرك رأساً وقبراً منه وغارق أهله وعاداهم
وأخلص أوصاله بالجنة والظاهرة لله وحده ، كما قال تعالى (ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن
فقد استمسك بالعروة الوثقى) فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المئاني للشرك والافتقار وهو معنى
الآية ونحوها أجمعاً . فهذا هو الذي يمتنع قوله (لا إله إلا الله) ولهذا قال تعالى (فقد استمسك

وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة . ابن مالك بن عمرو بن
المجلان الأنصاري . من بني سالم بن عوف . صحابي مشهور . مات في
خلافة معاوية .

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك
أن النبي ﷺ ومعاذ رديفه على الرحل قال « يا معاذ . قال : لبيك يا
رسول الله وسعديك . قال : يا معاذ ؛ قال : لبيك يا رسول الله وسعديك .
قال يا معاذ ، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك — ثلاثاً — قال ما من أحد
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله تعالى
على النار . قال : يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : إذا

بالعروة الوثقى) وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا
ينفع ولا يضر ، كما ترى عليه أكثر الخلق ، فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما ينافقها ؛ فلا
تنفع قائلها إلا بالعلم بدلولها نفيًا وإثباتًا . والجاهل بمنعها وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت
له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك ، وكذلك إذا عرف منعها بغير يقين له ، فإذا
انتفى اليقين وقع الشك .

وما قيدت به في الحديث قوله صل الله عليه وسلم « غير شك » فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين
لقوله « صدقاً من قلبه » خالصاً من قلبه « وكذلك من قالها غير صادق في قوله . فإنها لا تنفعه
لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . وكذلك حال
المشرك فلا تقبل من شرك لمنافاة الشرك للإخلاص ، ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت
على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة . ومن لم يكن كذلك لم
ينفعه قوله « لا إله إلا الله » كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون « لا إله إلا الله »
وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويمادون أهل وينصرون الشرك وأهله وقال الخليل عليه
السلام لأبيه وقومه (٤٣ : ٢٦) أنتي براء بما تصبون ٢٧ إلا الذي نطرتي فانه سيهدين ٢٨ وجملة
كلمة باقية في عقبه) وهي « لا إله إلا الله » وقد عبر عنها الخليل بمنعها الذي وضعت له ودلت
عليه ، وهو البراءة من الشرك والإخلاص العباد لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره ،
وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذباً منه بل قد عكس
مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص .

فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة ، وسبب ذلك الجهل
بمنعها واتباع الهوى فيصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده
ورضيه لهم

يَتَكَلَّمُوا ، فَأَخْبِرْ بِهَا مَعَاذُكَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا . وساق بسند آخر : حدثنا معتمر قال سمعت أبي ، قال سمعت أنسًا قال : ذُكِرَ لي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ « مَنْ أَقْبَىٰ اللَّهُ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . قَالَ : أَلَا أَبْشِرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : لَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا » .

قلت : فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنها تتضمن نرك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص .

قال شيخ الإسلام وغيره : في هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات عليها ، كما جاءت مقيدة بقوله « خالصاً من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين » فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح الله إلى تعالى جملة ، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً . فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، وما يزن حردة ، وما يزن ذرة » وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها ، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم ، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله ، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال ، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة ، ولم تخلط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه . وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء ، كما في الحديث « سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته »^(١) وغالب أفعال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمتهم ، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى (٤٣ : ٢٣) إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) .

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث ، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن

(١) في حديث البراء بن عازب الذي رآه أصحاب السنن وغيرهم في سؤال القبر .

في هذه الحال مصرأ على ذنب أصلا ، فإن كمال إخلاصه وبقية يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء ، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ، ولا كراهة لما أمر الله . وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك ، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص ، وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين ، لا تترك له ذنباً إلا مُحَيّ عنه كما يحو الليل النهار ، فإذا قلنا على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر ، فهذا غير مُصَيّر على ذنب أصلا ، فيغفر له ويحرم على النار . وإن قلنا على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر . ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك ، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات ، كما في حديث البطاقة (١) فيحرم على النار . ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه . وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مُصَيّرأ على ذلك ، فإنه يستوجب النار . وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك ؛ بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيديه ، فإنه في حال قولها كان مخلصاً لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته . وقويت نثار الذنوب حتى أحرقت ذلك ؛ بخلاف المخاض المستيقن . فإن حسنة لا تكون إلا زاجحة على سيئاته ولا يكون مصرأ على سيئات ، فإن مات على ذلك دخل الجنة .

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر . فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر ؛ فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين ، فيضعف قول لا إله إلا الله ؛ فيمتنع الإخلاص بالقلب ، فيصير المتكامل بها كالمهاذي أو النائم ، أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة ، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين ، بل يأتون

بعدها سيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير يقين وصدق ويمحون على ذلك. ويموتون على ذلك ، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة . فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها ؛ وقسا القلب عن قولها ، وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن ، واستبشر بذكر غير الله ، واطمأن إلى الباطل ، واستحلى الرقت ، ومخالطة أهل النحلة ؛ وكره مخالطة أهل الحق ؛ فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه ، وبفيه ما لا يصدقه عمله .

قال الحسن : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتضي ، ولكن ما وقّر في القلوب وصدقه الأعمال . فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه ، ومن قال خيراً وعمل شراً لم يقبل منه » .

وقال بكر بن عبدالله المزني : « ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقّر في قلبه » .

فمن قال : لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنباً ، وكان صادقاً في قولها موقناً بها ، لكن له ذنوب أضعفت صاقه وبقينه ، وانضاف إلى ذلك الشرك الأسغر العملي ، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ، ومات مصرأ على الذنوب ، بخلاف من بقولها يقين وصدق ، فانه إما أن لا يكون مصرأ على سيئة أصلاً ، ويكون توحيد المتضمن لصدقه وبقينه رجح رجح حسناته . والذين يخطئون النار ممن يقولها : إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المتأين للسيئات أو لرجحانها ، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ، ثم ضعف للذك صلتهم وبقينهم . ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق وبقين تام ، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم ، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على نحو السيئات فترجع سيئاتهم على حسناتهم . انتهى ملخصاً .

وقد ذكر هذا كثير من العلماء ، كابن القيم وابن رجب وغيرهم .

قلت : وما قرره شيخ الاسلام نجتمع الأحاديث .

قال : وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال : « قال موسى : يا رب علمني شيئاً أذكركه وأدعوك به » .

والعكس ، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل ، وفيه أن العبد لا ينفع إلا إذا كان خالصاً أوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله ﷺ .

(تنبيه) قال القرطبي في تذكرته : قوله في الحديث « من إيمان » أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح . فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان ، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ، ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والاخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله « أخرجوا — ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط » يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال . اهـ ملخصاً من شرح سنن ابن ماجه .

قال المصنف رحمه الله (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال « قال موسى عليه السلام : يا رب ، علمني شيئاً أذكركه وأدعوك به . قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري ، والأرضين السبع في كفة ، ولا إله إلا الله في كفة ، مالت بهن لا إله إلا الله » رواه ابن حبان والحاكم وصححه) .

أبو سعيد : اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي ، صحابي جليل وأبوه كذلك . استصغر أبو سعيد بأحد ، وشهد ما بعدها . مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين . وقيل سنة أربع وسبعين . قوله (أذكرك) أي أثنى عليك به (وأدعوك) أي أسألك به .

قوله (قل يا موسى لا إله إلا الله)^(١) فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ، ولا

(١) قال في قرة العيون : فلا نافية للجنس نفياً عاماً إلا ما استثنى وخبرها بحرف تقييد . لا إله إلا الله . قال تعالى (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو-

قال : قل يا موسى لا إله إلا الله . قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا .
قال يا موسى لو أن السموات السبع وعاميرهن غيري والأرضين السبع في
كيفة

يقتصر على لفظ الجلالة ، ولا على « هو » كما يفعله غلاة جهال المتصوفة ،
فإن ذلك بدعة وضلال .

قوله (كل عبادك يقولون هذا) ثبت بخط المصنف بالجمع ، والذي في
الأصول « يقول » بالإنفراد مراعاة للفتة « كل » وهو في المسند من حديث
عبدالله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى « كل » ومعنى
قوله « كل عبادك يقولون هذا » أي إنما أريد شيئاً تخصني به من بين عموم
عبادك ، وفي رواية - بعد قوله « كل عبادك يقولون هذا - قل لا إله إلا الله ،
قال لا إله إلا أنت يا رب ، إنما أريد شيئاً تخصني به » .

ولما كان بالناس - بل بالعالم كله - من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا
نهاية له ، كانت من أكثر الأذكار وجوداً ، وأيسرها حصولاً . وأعظمها
معنى . والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات مبتدعة التي ليست في
الكتاب ولا في السنة .

قوله (وعاميرهن غيري) (١) هو بالنصب عطف على السموات . أي لو

« المل الكبير » فإليه تعالى هي الحق وكل ما سواه من الآلة فإليه باطلة كما في هذه الآية ونظائرها .
فهذه كلمة عظيمة هي المروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص ، وهي التي قامت بها السموات
والأرض ، وشرعت لتكليفها السنة والفرص ، ولأجلها جردت سيوف الجهاد ، وجا ظهر
الفرق بين المطيع والناسي من العباد . فمن ألقاها وصل بها صلفاً وإعجاباً وقبولاً ، ومحبة
وانقياداً أدخله الله الجنة على ما كان من العمل .

(١) قال في قرة العيون : أي كل من في السموات والأرض وقوله « غيري » يستثنى من في
السموات نفسه لأنه المل الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى (٢ : ٢٥٥) وهو المل العظيم) علو
الفهر وعلو القدر وعلو الذات . فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله كما قال تعالى (٢٠ : ٥٠)
الرحمن على العرش استوى (٢٥ : ٢٩) ثم استوى على العرش الرحمن) الآية . في سبعة مواضع
من كتابه (٧ : ٥٢ ، ١ : ٣ ، ١٢ : ٢ ، ٣٢ : ٤ ، ٤٧ : ٤) كما قال تعالى (٣٥ :
١٠) إليه يصد الكليم الطيب والعمل الصالح يردنه) وقال تعالى (١٦ : ٥٠) يخافون ربهم من-

أن السموات للسمع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى ، والأرضين للسمع ومن فيهن . وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى ، مالت بهن لا إله إلا الله .

حقوقهم (وقال تعالى (٧٠ : ٤) تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) (٣ : ٥٥) إني متوفيك ورافعك إلي) وأشكال هذه الآيات .

فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسائه وصفاته ومن هذه الكلمة : نفي الإلمية عن كل شيء . سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى . لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بعبودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة ، وقد ذكر الله سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيراً من يقولها ولم ينفعهم قولها . كحال أهل الكتاب والمنافقين هل كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود .

(فنعهم) من يقولها جاهلاً بما وضعت له . وما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصلح والاختلاص وغيرها . كعدم القبول من دعي إليها على علواً ، وترك الانقياد بالصلح ما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديماً وحديثاً ، ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر .

(ومنهم) من يمنه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة منها قوله تعالى (٩ : ٢٤) قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترنتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فاربصوا حسبي يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

وأما أهل الإيمان الخالص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم جهودها التي قيدت بها علواً وقيناً وصدقاً واختلاصاً وعبية وقيولاً وانقياداً وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه . وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وعصم باثنتا عليهم ، والمفوض عنهم أهد لهم جنته وأعاضهم من النار ، كما قال تعالى (٩ : ١٠٠) والسايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أيداً ذلك الفوز العظيم) لقولهم ومن اتبعتهم هم أهل « لا إله إلا الله » وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة .

فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والمهرب من مصيئته وإشراق ما يحبه تعالى رغبة وعلواً . وترك ما يكرهه خشية ورجاء ، واعتبر الناس بأحوالهم وأحوالهم بديانهم وما هم فيه من التفاوت البعيدة ؛ تبين له خطأ المفلولين . كما في الحديث الصحيح عن النبي (ص) أنه قال « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الإلهاً » .

ولا إله إلا الله في كَيْفَةِ مَالَتِ بَيْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

وروى الامام أحمد عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ « أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله ، فان السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كَيْفَةٍ ، ولا إله إلا الله في كفة رَجَحَتْ بَيْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كُنَّ حَلْفَةً مُبْهَمَةً لَنَقَصَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . »

قوله (في كَيْفَةٍ) هو بكسر الكاف وتشديد الفاء ، أي كفة الميزان .
قوله (مالت بين) أي رجحت . وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك ، وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال . وأساس الملة والدين ، فمن قالها باخلاص ويقين ، وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها ، واستقام على ذلك ، فهذه الحسنة لا يوازنها شيء ، كما قال الله تعالى (٤٦ : ١٣) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) .

ودل الحديث على أن « لا إله إلا الله » أفضل الذكر . كحديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » رواه أحمد والترمذي ، وعنه أيضاً مرفوعاً « يُصَاحُّ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سَجَلًا ، كُلُّ سَجَلٍ مِنْهَا مِائَةُ الْبَصَرِ ثُمَّ يُقَالُ : أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ أَظَلَمَكَ كِتَابِي الْحَافِظُونَ ، فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ . فَيُقَالُ : أَفَلَمْ تَعْرِ أَوْ حَسَنَةً ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا ، فَيُقَالُ : بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَيُخْرَجُ لَهُ بَطَاقَةٌ فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ ؟ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَظْلَمُ ، فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » رواه الترمذي وحسنه .
والسائي وابن حبان والحاكم . وقال صحيح على شرط مسلم ، وقال الذهبي في تلخيصه : صحيح .

رواه ابن حبان والحاكم وصححه .

والترمذي - وحسنه - عن أنس : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « قال الله تعالى

قال ابن القيم رحمه الله : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها ، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب ، فتكون صورة العبد واحد وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض . قال : وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة وبقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مدى البصر ، فتتفصل البطاقة وتطيش السجلات ، فلا يعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بفنويه .

قوله (رواه ابن حبان والحاكم) ابن حبان اسمه محمد بن حبان - بكسر المهملة وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن معاذ ، أبو حاتم التميمي البُستِّي الحافظ صاحب التصانيف : كالصحيح ، والتاريخ ، والضعفاء ، والثقات وغير ذلك . قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ، ومن عقلاء الرجال . مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بُسْت - بضم الموحدة وسكون المهملة .

وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبدالله بن محمد النسابوري أبو عبدالله الحافظ ويعرف بابن البَيْع ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ، وصنف التصانيف ، كالمستدرک وتاريخ نيسابور وغيرهما ، ومات سنة خمس وأربعمائة .

قال المصنف رحمه الله (والترمذي ، وحسنه ، عن أنس : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم ؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لم أغيثي ولا تشركني شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » (١)

(١) في قرّة العيون : في هذا الحديث ما يبين سنى « لا إله إلا الله » التي رجحت جميع المخالقات : وجميع الهتات ؛ وإن ذلك هو ترك الشرك قليلا وكثيرا ، وذلك يقتضي كال التوحيد فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيد وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة كما قال تعالى (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم) .

يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة .

ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث ، وقد رواه الترمذي بتمامه فقال : عن أنس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول « قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم ؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي ؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عتات السماء ثم استغفرتني غفرتُ لك ولا أبالي ؛ يا ابن آدم ؛ إنك لو أتيتني - الحديث » .

الترمذي : اسمه محمد بن عيسى بن سورة - بفتح المهمله - ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى ؛ صاحب الجامع وأحد الحفاظ ؛ كان ضهير البصر ؛ روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق . مات سنة تسع وسبعين ومائتين .

وأنس : هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ؛ خادم رسول الله ﷺ خَلِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، وقال له « اللهم أَكْثَرُ مَالِهِ وَلَوْلَهُ ؛ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ » مات سنة الثنتين وقيل : ثلاث ؛ وتسعين ، وقد جاوز المائة .

والحديث قد رواه الامام أحمد من حديث أبي ذرٍّ بمثناه ، وهذا لفظه « وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيَني لَا يَشْرِكُ بِي جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً » ورواه مسلم ، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ .

قوله (لو أتيتني بقراب الأرض) بضم القاف : وقيل بكسرهما والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملئها .

قوله (ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً) شرطٌ ثقيل في الوعد بمحصول المغفرة ، وهو السلامة من الشرك : كثيره وقليله ، صغيره وكبيره . ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى ، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى (٢٦ : ٨٩) يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) .

فيه مسائل الأولى سعة فضل الله .
 الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله .
 الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب .
 الرابعة : تفسير الآية (٨٢) التي في سورة الأنعام .
 الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة .
 السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتيان وما بعده تبين لك معنى قول « لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المفرورين ^(١)

قال ابن رجب : من جاء مع التوحيد بقرب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة - إلى أن قال - فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه ، وقام بشروطه بقلبه ولسانه ونحوارحه ، أو بقلبه ولسانه عند الموت ، أو به ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ، ومنعه من دخول النار بالكلية . فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله : محبة وتعظيم ، وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا ، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياها كلها ، وإن كانت مثل زبد البحر . اهـ ملخصاً .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث : ويعني لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعنى لمن ليس كذلك . فلو لقي

(١) كثير من الناس يخطئون في فهم احاديث « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فيظنون بأن التلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة وليس كذلك فإن من يظن ذلك من المفرورين لم يفهم « لا إله إلا الله » لأنه لم يتدبرها . إذ أن حقيقة معناها : البراءة من كل مسود والتمتع بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحده والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه . فمن لم يقوم بمقتضاها من العبادة ، أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره من دعاء الأولياء والصالحين والنار لهم وهو ذلك فإنه يكون هادئاً لها . فلا تنفعه دعواه ولا تنفي عنه شيئاً ولو كان مجرد قولها كافياً لم يقع من المشركين ما وقع من محاربة الرسول (ص) ومصاداته . قال الله تعالى « فاعلم أنه لا إله إلا الله » وقال - إلا من شهد بالحق وهم يعلمون « فمن لم يوف بها ويكمل بمقتضاها لا ينفعه التلفظ . وكل من جعل شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو إما جاهل بمعناها أو كاذب في ادعائه الإيمان وأولئك هم المفرورون « الأصغر من أعمال الذين قبل منهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنأاً »

الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً ألَبَتَهُ رَبُّهُ بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيدَهُ . فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه ، وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض ، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي . ١٥ .

وفي هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد ، وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسام بالذنوب . وعلى المعتزلة القائلين بالمتزلة بين المتزلتين . وهي الفسوق . ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ، ويخلد في النار . والصواب قول أهل السنة : أنه لا يُسَلَّب عنه اسم الإيمان ، ولا يُعْطاه على الإطلاق ، بل يقال : هو مؤمن عاص ، أو مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « لما أُسْرِيَ رسول الله ﷺ انتهى به إلى سيدة المتهى ، فأعطى ثلاثاً : أعطى الصلوات الخمس . وخواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً » المقدمات ، رواه مسلم .

قال ابن كثير في تفسيره : وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس ابن مالك قال : « قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية (٧٤ : ٥٦) هو أهل التقوى وأهل المغفرة » وقال : قال ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يُجمل معي إله ، فمن اتقى أن يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له .

قال المصنف رحمه الله (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فانك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله « لا إله الا الله » وتبين لك خطأ المفرورين .

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل « لا إله الا الله » والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات ، مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه . وفيه إثبات الصفات خلافاً للممثلة . وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان « إن الله حرم على التار من قال لا إله إلا الله بيتي بذلك وجه الله » تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط .)

السابعة : التنبيه للشرط في حديث عتيان (١)

الثامنة : كون الأبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله .

التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات ، مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه .

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات .

الحادية : أن هن عماراً .

الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافاً للأشعرية .

الثالثة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتيان « فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » أنه ترك الشرك ، ليس قولها باللسان .

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسولي .

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله .

السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً منه .

السابعة عشرة : معرفة فضل الايمان بالجنة والنار .

الثامنة عشرة : معرفة قوله « على ما كان من العمل » .

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كلمتان .

المشرون : معرفة ذكر الوجه .

(١) هو قوله « يبتغي بها وجه الله » من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يسئل ويخلص صله .

باب

(من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب)

قوله (باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب) أي ولا عذاب .
(قلت) تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي (١) .
قال الله تعالى (١٦ : ١٢٠) إن إبراهيم كان أمةً قانتاً حنيفاً ولم يك سمن
المشركين) وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق
التوحيد .

الأولى : أنه كان أمةً ، أي قدوةً وإماماً معلماً للخير . وما ذاك إلا لتكميله
مقام الصبر واليقين اللذين تُنال بهما الإمامة في الدين .

الثانية : قوله « قانتاً » قال شيخ الإسلام : القنوت دوام الطاعة . والمصلي

(١) في قرّة العيون : وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد في أهل الإيمان المخلص الذين
أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام (١٢ : ٢٤) كذلك لنصرف
عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا المخلصين) يفتح اللام ، وفي قراءة (المخلصين) بكسرهما ،
وهم في صدر هذه الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغريباء ؛ وقد قلوا . وهم الأعظمون قدراً عند
الله . وقال تعالى عن خليله عليه السلام (٦ : ٧٨) قال يا قوم اتني بريء مما تشركون ٧٩ إلي وجهت
وجهي الذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) أي أخلصت ديني وأفردت
عبادتي للذي فطر السموات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق (حنيفاً) أي في
حال كوني حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد . ولهذا قال (وما أنا من المشركين) ونظائر
هذه الآية في القرآن كثير . كقوله (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً) وقال تعالى (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد
استمسك بالبررة الوثقى) .

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية : يقول تعالى مخبراً عن أسلم وجهه لله أي أخلص
له العمل واتقاه لأوامره واتباع شرعه ، ولهذا قال (وهو محسن) أي في عمله واتباع ما أمر به
وترك ما نهى . فعدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبرادة
منه ومن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا .

وقول الله تعالى (١٦ : ١٧٠) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وقال (٢٣ : ٥٩) وَلِلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ .

إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالى (٣٩ : ٩) آمَنَ هُوَ قَانِتٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ) اهـ ملخصاً .

الثالثة : أنه كان حنيفاً (قلت) قال العلامة ابن القيم : الحنيف : المقبل على الله ، المعرض عن كل ما سواه . اهـ .

الرابعة : أنه ما كان من المشركين ؛ أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه ، وبُطلانه عن الشرك (١) .

(١) قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في مفتاح دار السعادة في الوجه ١٤٧ من فضل العلم : إن الله أنشأ على إبراهيم خليله بقوله (إن إبراهيم كان أمة - الآية) فهذه أربعة أنواع من التناء ؛ انتسبها بأنه « أمة » وهو القدوة الذي يؤتم به . قال ابن سمود : « الأمة : المعلم الخير » وهي فصلة - بضم الفاء - من الاثتمام كالقدوة ، وهو الذي يقتدى به . والفرق بين « الأمة » و « الامام » من وجهين .

أحدهما : أن الامام كل ما يؤتم به ، سواء كان بقصده وشموه أو لا ، ومنه سمي الطريق إماماً . كقولهم تعالى (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانقسمنا منهم وانما لإمام بين) أي بطريق واضح لا يخفى على السالك . ولا يسمى الطريق أمة .

الثاني : أي « الأمة » فيه زيادة معنى . وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل ، وهو الذي بقي فيها فرداً وحده ، فهو الجامع لخصال نفرقت في غيره ، فكانه باين غيره بامتصاصها فيه ؛ وتفرقها أو عدها في غيره . ولفظ « الأمة » يشعر بهذا المعنى ، لما فيه من الميم المخفضة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها ، وكذلك ضم أوله . فإن النسخة من الروا ، وعُرجها فغم عند النطق بها . وأتى بالهاء الدالة على الوضحة كاللغة والقيمة . ومنه الحديث : « إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده » فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة . ومنه سبت الأمة التي هي أحد الأمم ، لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد .

الثاني : قوله « قانت » ، قال ابن سمود : « القانت » : المطيع . والقنوت يفسر بأقواء كلها ترجع إلى دوام الطاعة .

الثالث : قوله « حنيفاً » والحنيف : المقبل على الله . ويلزم من هذا المعنى ميله عما سواه ، فالإيل لازم معنى الحنيف ؛ لا أنه موضوعه لنة .

الرابع : قوله « شاكراً لأنعمه » والشكر لئتم معنى على ثلاثة أركان : الاقرار بالنعمة وإسلفها إليه لئتم بها ؛ وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب . فلا يكون العبء شاكراً إلا بسله الثلاثة .

والمقصود : أنه سبحانه منح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتبليغه ونشره ؛ فماد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه . اهـ .

قلت : يوضح هذا قوله تعالى (٦٠) ٤ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) أي على دينه من إخوانه المرسلين ، قاله ابن جرير رحمه الله تعالى (إذ قالوا لقومهم إننا بُرأكم منكم وما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبدلاً بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء) وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزرَ (١٩ : ٤٨ و ٤٩ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً . فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً) فهذا هو تحقيق التوحيد . وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم ، والكفر بهم وعداوتهم وبُغضهم . فإله المستعان .

قال المصنف رحمه الله في هذه الآية : (إن إبراهيم كان أمسة) لثلاث يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين (قانتاً لله) لا للملوك ولا للتجار

= وقال فيقرة العمود : قال السادة ابن كثير رحمه الله تعالى : يجمع الله تعالى عبده ورسوله و خليله إبراهيم أمام الحنفاء : بترثته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية . وه الأمة - هو الامام الذي يقتدى به . وه القانت - هو الخاشع المطيع ، والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك الى التوحيد ، ولهذا قال (ولم يك من الشركين) وقال مجاهد : كان إبراهيم أمه أي مؤمناً وحده ، والناس كلهم اذ ذاك كفار .

قلت : وكلا القولين حق . فقد كان الخليل عليه السلام كذلك . وقول مجاهد - والله أعلم - لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام ، فمدحه الله تعالى بترثته من المشركين ؛ كما قال تعالى (١٩ : ٤١) واذكر في الكتاب إبراهيم انه كان صديقاً نبياً ٤٢ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني هنك شيئاً (الآيات ٤٣ - ٥٠) وقوله (٣٧ : ٨٣) وإن من شيعت لابراهيم ٨٤ اذ جاء ربه بقلب سليم - الآيات ٨٥ - ١١٣) فهذا والله أعلم كائن في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يكن اذ ذاك حل وجه الأرض مسلم فيه . وبذلك جاء الحديث .

وقوله (ولم يك من الشركين) فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان ، وانكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته وكر الأصنام وصبر حل ما أصابه في ذات الله . وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه . كما قال تعالى (٢ : ١٣١) اذ قال له : به : أسلم ، قال أسلمت لرب العالمين) وأنت تجد أكثر من يقول « لا إله الا الله » ويدين الاسلام بفعل الشرك بالله في عبادته . بدعوه من لا يضر ولا ينفع من الأموات والعالمين والطواغيت والخن وغيرهم ؛ ويجهل ديواليهم ، ويغافلون ويرجوهم ، يسكر حل من دعا الى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ، ويزعم أن ذك بدمه وضلالة ، ويمادي من صل به وأسيه وانكر الشرك وأبغضه ، وبغضهم لا يد التوحيد علماً ولا يلتفت اليه لعله به وعدم محبة فاعه المستعان

المشركين (حينما) لا يميل يميناً ولا شمالاً كجعل العلماء المفتوين (ولم يك
من المشركين) خلافاً لمن كثر سوادهم ورغم أنه من المسلمين ٥٨

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إن إبراهيم كان أمة) على
الاسلام ولم يك في زمانه أحد على الاسلام غيره .
قلت : ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم : من أنه كان إماماً يقتدى به في
الخير .

قال (وقوله تعالى ٢٣ : ٥٧ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ٥٨
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ٥٩ والذين هم بربهم لا يشركون) (١) .

وصف المؤمنين السابقين الى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها :
أنهم بربهم لا يشركون . ولما كان المرة قد تعرض له ما يتقدم في اسلامه :
من شرك جلي أو خفي . نفى ذلك عنهم ، وهذا هو تحقيق التوحيد ، الذي
حسنت بهم أعظمهم وكلت ونفعتهم .

قلت : قوله « حسنت وكلت » هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر ،
وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك ، فتدبر . ولو قال الشارح : صحت
لكان أقوم .

قال ابن كثير : (والذين هم بربهم لا يشركون) أي لا يعبدون مع الله
غيره ، بل يوحسونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد ، لم يتخذ صاحبة
ولا ولداً وأنه لا نظير له (٢) .

(١) في قرة العيون قال المساد ابن كثير : أي مع أحاسنهم وعظم الصالح مشفقون من الله
وخائفون وطلون من مكرههم ، كما قال الحسن البصري « المؤمن من جمع أحساناً وشفقاً ،
والخائف من جمع اساة وأساءة » (والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) أي يؤمنون بآيات الله الكونية
والشرعية لقوله تعالى عن مريم (٦٦ : ١٢) وصعدت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين)
أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه ، وما شرعه الله أن كان أمراً فهو ما يحبه الله
ويرضاه ، وإن كان نجياً فهو ما يكرهه ويأباه ، وإن كان غيراً فهو حق .

(٢) في قرة العيون فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفة على الحقيقة ومحبة وقبوله
والدموع اليه ، كما قال تعالى (قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٌ) وتضمنت
هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق

عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنتُ عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة ؟ فقلتُ : أنا ، ثم قلتُ : أما إني لم أكن

قال المصنف : (عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنتُ عند سعيد بن جبير ، فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة ؟ فقلتُ : أنا . ثم قالت : أما إني لم أكن في صلاة ، ولكنني لُدغْتُ . قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقيتُ . قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بُريدة بن الحُصيب أنه قال ولا رُقِيَّة إلا من عين أو حِمَّة . قال قد أحسن من انتهى إن ما سمع ، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال : عُرِضَتْ عليَّ الأمم ، فرأيت النبيَّ ومعه الرَّهْطُ ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد . إذ رُفِع لي سواد عظيم ، فظننت أنهم أمِّي ، فقيل لي : هذا موسى وقومه . فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل لي هذه أمتك ومعه سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ثم نهَضَ فدخل منزله ، ففاض الناسُ في أولئك . فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ ، وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً ، وذكروا أشياء ، فخرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه ، فقال : هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكْتَتُونَ ولا يَظْلِمُونَ ، وعلى ربهم يتوكلون . فقام عِكاشة بن محصن فقال : يا رسول الله ، ادعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنت منهم ، ثم قام رجل آخر فقال : ادعُ الله أن يجعلني منهم ، فقال : سبقك بها عِكاشة .)

هكذا أورده المصنف غير معزَّو ، وقد رَواه البخاري مختصراً ومطولاً . ومسلم ، واللفظ له ، والترمذي والنسائي .

قوله (عن حصين بن عبد الرحمن) هو السلمي ^(١) ، أبو الهليل الكوفي . ثقة ، مات سنة ست وثلاثين ومائة ، وله ثلاث وتسعون سنة .

وسعيد بن جبير : هو الإمام الفقيه من جَلَّة أصحاب ابن عباس ، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة . وهو كوفي مولد لبني أسد ، قُتِل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين .

(١) في قرة العيون الحارثي ، من تابعي التابعين . عن الشعبي .

في صلاة . ولكي لدغيت ، قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقيت . قال :
فما حملك على ذلك . قلت : حديث حدثناه الشعبي . قال : وما حديثكم ؟
قلت : حدثنا عن يزيد بن الحبيب أنه قال : لا زكية إلا من عين

قوله (انقض) هو الوقف والضاد المعجمة أي سقط . والبارحة هي
أقرب ليلة مضت . قال أبو العباس ثعلب : يقال قبل الزوال : رأيت الليلة .
وبعد الزوال : رأيت البارحة ، وكذا قال غيره . وهي مشتقة من يروح إذا
زال .

قوله (أما إني لم أكن في صلاة) قال في معنى اليب : وأما بالفتح
والتحفيف على وجهين : أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة الألف ، فإذا
وقعت ، أن ، بعدها كسرت . الثاني أن تكون بمعنى حقاً ، أو أحق . وقال
آخرون : هي كلمة من الغمزة للاستعظام ، وما ، اسم بمعنى شيء ، أي أذلك
الشيء حق ، فلعني أحق هذا ، وهو الصواب . وما ، نصب على الظرفية ،
وهذه فتحة ، أن ، بعدها . انتهى

والأنسب هنا هو الوجه الأول ، والقابل هو حصين ، خاف أن يظن
الحاضرون أنه رآه وهو يصلي ، فنفي عن نفسه إيهام العادة . وهذا يدل على
فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس
لهم .

قوله (ولكي لدغيت) بضم أوله وكسر ثانيه . قال أهل اللغة : يقال لدغته
المعرب ودغوات السوم ، إذا أصابته بسمها ، وذلك بأن تأبسه بشوكها .

قوله (قلبت ارتقيت) لفظ مسلم واسترقبت ، أي تطلبت من يرقبني .

قوله (فما حملك على ذلك) فيه طلب الخجعة على صحة اللذهب .

قوله (حديث حدثناه الشعبي) اسمه : عامر بن شرحبيل الحمداني ولد
في خلافة عمر . وهو من ثقات التابعين وفقهائهم . مات سنة ثلاث ومائة .

قوله (عن يزيد) بضم أوله وفتح ثانيه تصغير لزيدة . من الخبيث

(١) رأى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم . وعن أبي هريرة وعائشة .
وإسناده حسن . قال الشعبي : لم يكتب مراده في كتابي . يعني : لم يكتبي كتابي .

أو حُمة . قال : قد أحسنَ من انتهى إلى ما سمع ، ولكن حدثنا ابن عباس

بضم الحاء وفتح الصاد المهماتين - ابن الحارث الأسلمي ، صحابي شهر .
مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد .

قوله (لا رقية إلا من عين أو حمة) وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه
مرفوعاً . ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعاً
قال الهيثمي : رجال أحمد ثقات :

والعين هي إصابة العين غيره بعينه . والحمة - بضم المهملة وتخفيف الميم -
سم العقرب وشبهها . قال الخطابي : ومعنى الحديث : لا رقية أشفى وأولى
من رقية العين والحمة . وقد رقى النبي ﷺ ورُقِيَ .

قوله (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) أي من أخذ بما بلغه من العلم
وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل ، أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء
آثم . وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم (١) .

قوله (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن
عم النبي ﷺ . دعا له فقال « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل » (٢) .
فكان كذلك . مات بالطائف سنة ثمان وستين .

قال المصنف رحمه الله (وفيه عمق علم السلف لقوله « قد أحسن من انتهى
إلى ما سمع » ، ولكن كذا وكذا . فعلم أن الحديث الأول لا يخاف الثاني) .

قوله (عرضت عليّ الأمم) وفي الترمذي والنسائي من رواية عبيد بن
القاسم عن حصين بن عبد الرحمن « أن ذلك كان ليلة الاسراء » قال الحافظ :
فإن كان ذلك محفوفاً كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الاسراء ، وأنه وقع
بالمدينة أيضاً (قلت) وفي هذا نظر (٣) .

(١) في قرة العيون : فيه حسن الأدب مع العلم وأهله وأن من فعل شيئاً مثل من استنده في
فعله هل كان مقتدياً أم لا ؟ ومن لم يكن . به حجة شرعية فلا عذر له بما فعله ، ولهذا ذكر ابن
عبد البر الاجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم . فننطق لهذا .

(٢) رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه .

(٣) في قرة العيون : فإنه أعلم مني عرضت ، وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثلاً إذا
جاءت الأنبياء ومن تبعهم . فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه

عن النبي ﷺ أنه قال « عرضت علي الأمم ، فرأيت النبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد .
إذ رفع لي سواد عظيم ، فظننت أنهم أمي ، فليل لي : هذا موسى وقومه ،

قوله (فرأيت النبي ومعه الرهط) والذي في صحيح مسلم « الرهط » بالتصغير لا غير ؛ وهم الجماعة دون العشرة ، قاله النووي .
قوله (والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد) فيه الرد على من احتج بالكثرة ١١ .

قوله (إذ رفع لي سواد عظيم) المراد هذا الشخص الذي يرى من بعيد .
قوله (فظننت أنهم أمي) لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة وفي صحيح مسلم « ولكن انظر إلى الأفق » ولم يذكره المصنف ؛ فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه . والله أعلم .
قوله (فليل لي : هذا موسى وقومه) أي موسى بن عمران كليم الرحمن ، وقومه : أتباعه على دينه من بني إسرائيل ١٢ .

المسلم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى من قوم نوح (٧١ : ٢) قال يا قوم اني لكم نذير مبين ٣ أن اعبدوا الله واقفوه وأطيعوه فعبادته وتوحيده وطاعته باشتغال ما أمرهم به ، وترك ما نهاهم عنه ، وطاعة رسوله . هذا هو الدين ، أن لا يعبد إلا الله ، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ، فعلا وتركاً ، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه .

(١) في قرعة الميون : أي يمت في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال تعالى (١٥ : ١٠) ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ١١ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل والأكثرون غلبت عليهم الطوائف البشرية فمضوا الرسل فهلكوا ؛ كما قال تعالى (١١٦ : ٦) وإن تطلع أكثر من في الأرض يضلوك من سبيل الله) وقال (٧ : ١٠١) وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) وقال (٣٠ : ٤٢) قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين) وأشكال هذه الآيات في القرآن كثير ، والناجون - وإن كانوا أقل القليل - فهم السواد الأعظم ، فانهم الاصلون قدراً عند الله . وإن قلوا . فليحذر المسلم أن يفتخر بالكثرة وقد اشتهر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم . اعتقلوا في دينهم ما يعتقد الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله . (٢) في قرعة الميون : فيه فضيلة اتباع موسى من بني إسرائيل عن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله : التوراة ، والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها . وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء ، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود ، وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جداً ، وقد قال تعالى (٤٥ : ١٦) وفضلناهم على العالمين) أي في زمانهم . وذلك أن في زمانهم وقبله من كفر بالله خلق لا يحصون ، كعزب جالوت وخنصر وأشلم . ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان قصاروا أفضل أهل زمانهم . وسدت فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم ، وقد ذكره الله تعالى محجاً به على اليهود الذين كفروا بمحمد (ص) . فتعبروا بذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف .

فَنظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقِيلَ لِي : هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ .

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَتَرْلَهُ ، فَخَاضَ النَّاسَ فِي أَوَّلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلِلَّهِمُ
الَّذِينَ صَحَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلِلَّهِمُ الَّذِينَ وَلَدُوا فِي
الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يَشْكُرُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ :

قوله (فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) أي لتحقيقهم التوحيد ، وفي رواية ابن فضيل
« ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً » وفي حديث أبي هريرة في
الصحيحين « أنهم قضوا وجوههم لرضا القمر ليلة البدر » وروى الإمام
أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة « فاستزددت ربي فزادني مع كل ألف
سبعين ألفاً » قال الحافظ : وسنده جيد ^{١٢} .

قوله (ثم نهض) أي قام . قوله (فخاض الناس في أولئك) خاض بالخاء
والضاد المعجمتين . وفي هذا لإباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على
وجه الاستفادة وبيان الحق ، وفيه عتق عالم السلف لمعرفة أنهم لم ينالوا
ذلك إلا بعمل . وفيه حرصهم على الخير . ذكره المصنف ^{١٣} .

قوله (فقال هم الذين لا يسترقون) هكذا ثبت في الصحيحين
وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد . وفي رواية لمسلم « ولا

(١) فيقرة البيون : فيه فضيلة هذه الأمة وانهم أكثر الأمم تابهاً لنبيهم (ص) وقد كثروا
في عهد «سحابة رضي الله عنهم» ، وفي وقت الخلفاء الرشدين ومن بعدهم ، فملأوا القرى والأصهار
والتقار ، وكثر فيهم العلم ، واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة ، فما زالت هذه الأمة على
السنة في القرون الثلاثة المفضلة ؛ وقد قلوا في آخر الزمان .
قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله : وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية ، فالكمية الكثرة
والعدد ، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم .

(٢) فيقرة البيون : وفيه أيضاً فضل «سحابة رضي الله عنهم» في مذاكرتهم العلم وحرصهم
على فهم ما حذثهم به نبيهم (ص) حرصاً على العمل به ، وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل ،
لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ، ولم ينكر (ص) ذلك عليهم ، لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل
لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه ، بل يقول لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله
عنهم في هذا الحديث

يرقون ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هذه الزيادة وهم من الراوي ، لم يقل النبي ﷺ « ولا يرقون » وقد قال النبي ﷺ « قد سئل عن الرق من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » (١) : وقال « لا بأس بالرق ما لم تكن شركاً » (٢) قال : وأيضاً فقد رقى جبريل النبي ﷺ ورقى النبي ﷺ أصحابه (٣) قال والفرق بين الراقي والمسترق : أن المسترق سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه ، والراقي محسن . قال : وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل ، فلا يسألون غيرهم أن يرقهم ولا يكوهم . وكذا قال ابن القيم (٤) . قوله (ولا يكتون) أي لا يسألون غيرهم أن يكوهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقهم ، استسلاماً للقضاء ، وتلذذاً بالبلاء .

قلت : والظاهر أن قوله « لا يكتون » أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم . أما الكي في نفسه فجائر ، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله ، أن النبي ﷺ بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عيراً وكواه . وفي صحيح البخاري عن أنس « أنه كوى من ذات الحب (٥) » والنبي ﷺ حي ، وروى الترمذي وغيره عن أنس « أن النبي ﷺ كوى أسعد بن زرارة من الشوكة » (٦) .

(١) رواه مسلم والامام احمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه

(٢) رواه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك .

(٣) رقى جبريل النبي ﷺ عليه وسلم من السحر ، كما في البخاري من حديث عائشة وقد ثبت في البخاري وغيره رقى كثيرة من قول النبي ﷺ عليه وسلم عن عائشة وأنس وابن مسعود وغيرهم

(٤) في قرة العيون تركوا الشرك رأساً ، ولم يزلوا حوالمهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوqها ، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء ، والحامل لهم حل ذلك قوة توكلهم على الله ، وتوويضهم أمورهم إليه ، وأن لا تتسلط قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربه ، ولا يرهبون إلا منه ، ويستفتون أن ما أسأبهم بقدره واختياره لهم ، فلا يعزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم قال تعالى عن يعقوب عليه السلام (١٢) ٨٦ إما أشكو بي ، حزني إلى الله

(٥) قال في النهاية ذات الحب الدم الكبرة التي تظهر في مظهر الحب وينفجر إلى داخل رقلا يسلم صاحبها ولعلها السمل والله أعلم

(٦) قال في النهاية ، الشوكة حمرة تطلع الوجه والحد

ولا يتطرون ، وعلى ربهم يتوكلون

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً « الشفاء في ثلاث : شربة عمل ، وشرطة مسح وكية ذر ، وأنا أنهى أمتي عن الكي » وفي لفظ « وما أحب أن أكتوي » .

قال ابن القيم رحمه الله : قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع (أحدها) فعله (والثاني) عدم محبته (والثالث) الثناء على من تركه (والرابع) النهي عنه . ولا تعارض بينها بحمد الله ، فإن فعله يدل على جوازه ، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه ، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة .

قوله (ولا يتطرون) أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها . وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها .

قوله (وعلى ربهم يتوكلون) ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والحاصل وهو التوكل على الله ، وصديق الالتجاء إليه ، والاعتماد بالقلب عليه ، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف : من حبة والرجاء والخوف ، والرضا به رباً وإلهاً ، والرضا بقضائه .

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً ، فسان مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري ، لا انفكك لأحد عنه ؛ بل نفس التوكل : مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافيه . وإنما المراد أنهم يتوكلون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها ؛ توكلوا على الله تعالى ، كالإكواء والاسترقاء ، فتركهم لسه لكونه سبباً مكروهاً ، لا سيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت .

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه ؛ فغير قاذح في التوكل ، فلا يكون تركه مشروعاً ، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً « ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ، عدا من علمه ، وجهله من جهله » وعن أسامة بن شريك قال « كنت عند النبي ﷺ وجاءت الأعراب ؛ فقالوا يا رسول الله أنتداوي ؟ قال : نعم . يا عباد الله تداووا ؛ فإن الله عز وجل لم

لقام عكاشة بن محصن فقال ادعُ الله أن يحلتي منهم . قال أنت منهم

يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا . وما هو ؟ قال : الحرم . رواه أحمد .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات ، وإبطال قول من أنكرها ، والأمر بالتداوي ، وأنه لا يتنافى التوكل ، كما لا يتنافى دفع ألم الجوع والعطش ، والحر والبرد : بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرأ وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدر في نفس التوكل ، كما يقدر في الأمر والحكمة . ويضعفه من حيث يظن معطلها ان تركها أقوى في التوكل ، فان تركها عجز يتنافى التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه . ولا بد مع هذا الإعتداد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلأ ولا توكله عجزاً .

وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح ، وتركه أفضل ، أو مستحب أو واجب ؟

فالمشهور عن أحمد : الأول لهذا الحديث وما في معناه . والمشهور عند الشافعية الثاني ، حتى ذكر النووي في شرح مسلم : أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف ، واختاره الوزير أبو المظفر قال : ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب . قال : ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فانه قال : لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه .

وقال شيخ الاسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد .

فقوله (لقام عكاشة بن محصن) هو بضم العين وتشديد الكاف . ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ، ابن حُرثان - بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثناة - الأسدي : من بني أسد بن خزيمة . كان من السابقين إلى الاسلام ومن أجمل الرجال . هاجر وشهد بدرأ وقتل فيها . واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة اثني

ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : سبقك بها عكاشة .
فيه مسائل .

الاولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد

الثانية : ما معنى تحقيقه

الثالثة : شأوه سبحانه على ما هو عليه . لم يكن من المشركين

الرابعة : شأوه على سادات الاولياء بسلامتهم من الشرك

الخامسة : كونه ترك الرقيب والكي من تحقيق التوحيد

السادسة : يكون الماسح لتلك التخليع هو التوكل

السابعة : عشق علم الصلوة المعروفهم أنهم لم يبالوا ذلك إلا بعمل

عشرية . ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجهه القبرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص . واستشهد في وقعة الجسر المشهورة .

قوله (فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم) فقال أنت منهم .
والبخاري في رواية : « فقال اللهم اجعله منهم » وفيه طلب الدعاء من
الفاضل (١) .

قوله (ثم قام رجل آخر) ذكره مبهماً ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه (٢) .
قوله (فقال سبقك بها عكاشة) قال القرطبي : لم يكن عند باقي من
الأخوال ما كان عند عكاشة ، فذلك لم يحج . إذ لو أجهل حاز أن يطلب
ذلك كل من كان حاضراً فيسلسل الأمر . فسد الباب بقوله ذلك . اهـ

(١) في قرة العيون : فيه أن شاعة المي كن خالية للعلماء إنما كانت بطلانها . وبعد الموت قد
نظر ذلك بأمر لا يتغير على من له بصيرة ، فمن سأل ميتاً أو غائباً فقد سأل بالاً يقدر عليه إلا
الله ، وكل من سأل أحداً سأل يقدر عليه إلا الله فقد جملته نداه . كما كان المشركون كذلك وقال
تعال (٢ : ٢٢) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) أنه ربكم وتعالى فكم ومن قبلكم ، واسع
عليكم فقه الظاهر ، وباطن ولا تزعجوا عنه إلى غير . بل اخلصوا له العبادة بمنهج أنواعها فيما
تظنون من قليل أو كثير .

وقوله : أنت منهم . لا كان بملته (ص) من إيمانه وقضه وجهاده كما في الحديث (لعل الله اطبع
على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم) .

(٢) في قرة العيون : والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه به الذي قد لقا ويتابع الثابتين
بذلك ذلك فيسأل من ليس أهله . وذلك منه (ص) تعريض كما لا يخفى

الثامنة : حرصهم على الخير
 التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكسبة والتكسيفية
 العاشرة : فضيلة أصحاب موسى .
 الحادية عشرة : عرض الأمم عليه السلام .
 الثانية عشرة : أن كل أمة تبشّر وحدها مع بيها
 الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء .
 الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده
 الخامسة عشرة : ثمره هذا العالم ، وهو عدم الاغترار بالكثرة ، وعدم
 الزهد في القلة .
 السادسة عشرة : الرخصة في الرقبة من العين والخسة
 السابعة عشرة : عني علم السلف لقوله : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع .
 ولكن كذا وكذا . فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني .
 الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه .
 التاسعة عشرة : قوله أنت منهم : علم من أعلام النبوة .
 العشرون : فضيلة عكاشة .
 الحادية والعشرون : استعمال المعارض .
 الثانية والعشرون : حسن خلقه ﷺ .

باب الخوف من الشرك

وقول الله عز وجل (٤ : ٤٨ و ١١٦ إن الله لا يفر أن يشرك به
 ويفر ما دون ذلك لمن يشاء) .

قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه استعمال المعارض وحسن خلقه ﷺ .

قوله : باب [الخوف من الشرك]

وقول الله تعالى (٤ : ٤٨ و ١١٦ إن الله لا يفر أن يشرك به
 ويفر ما دون ذلك لمن يشاء)

قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه (لا يفر أن يشرك به) أي لا يفر لعبد
 لقيه وهو مشرك (ويفر ما دون ذلك لمن يشاء) أي من النجس لمن يشاء
 من عباده انتهى

فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب ، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه ، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به ، وإن شاء عذبه به ، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم ، وتقصُّ لرب العالمين ، وصرف خالص حقه لغيره ، وعدلُ غيره به ، كما قال تعالى (٦ : ١) ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر متناف له من كل وجه ، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين ، والاستكبار عن طاعته ، والذل له ، والافتقار لأوامره الذي لاصلاح للعالم إلا بذلك ، فبني خلا منه خرب وقامت القيامة ، كما قال ﷺ « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله » رواه مسلم . ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الالهية : من ملك الضر والنفع ، والعطاء والمنع ، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء ، والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده ، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق ، وجعل من لا يملك لنفسه ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، شبيهاً بمن له الحمد كله ، وله الخلق كله ، وله الملك كله ، واليه يرجع الأمر كله ، ويده الخير كله ، فأزمت الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها اليه ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا يمسك لها ، وما يمسك فلا يرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات : بالقادر الغني بالذات . ومن خصائص الالهية : الكمال المطلق من جديس الوجوه . الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده ، والتعظيم والإجلال ، والخشية والدعاء ، والرجاء والإنابة ، والتوكل والتوبة والاستعانة ، وغاية الحب مع غاية اللذ : كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده ، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره . فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذاك الغير بمن لا شبه له ولا مثيل له ، ولا ند له ، وذلك أقبح التشبيه وأبطله . فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره ، مع أنه كتب على نفسه الرحمة . هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله .

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب . وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ، وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار .

قال الخليل عليه السلام (١٤ : ٣٥) واجتنبى وبى أن نعبد الأصنام)

ولا يجوز أن يجعل نوله (ويعبر ما دون ذلك لمن يشاء) على التائب . فان التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى (٣٩ ٥٣ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) فهنا عمم وأطلق . لأن المراد به التائب ، وهناك خص وعلق . لأن المراد به مسن لم يتب . هذا ملخص قول شيخ الاسلام (١)

قوله (وقول الخليل عليه السلام) ١٤ . ٣٥ واجتنبى وبى أن نعبد الأصنام الصم ما كان منحوتاً على صورة . والوثن ما كان موضوعاً على غير ذلك ذكره الطبري عن مجاهد

قلت : وقد يسمى الصم وثناً كما قال الخليل (٢) عليه السلام (٢٩ ١٧) إنما تعبون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً - الآية) ويقال : إن الوثن أعم . وهو قوي ، فالأصنام أوثان ، كما أن القبور أوثان .

قوله (واجتنبى وبى أن نعبد الأصنام) أي اجعلنى وبى في جانب عن عبادة الأصنام ، وباعد بيتنا وبينها . وقد استجاب الله تعالى دعاءه ، وجعل بينه أنبياء ، وجنتهم عبادة الأصنام . وقد بين ما يوجب الخوف مسن ذلك بقوله (رب إنهم أضلن كثيراً من الناس) فإنه هو الواقع في كل زمان . فلذا عرف الإنسان أن كثيراً وقعوا في الشرك الأكبر وغفلوا بعبادة الأصنام :

(١) في قرة العيون قال النووي رحمه الله تعالى : أما دخول المشرك النار فهو على عبثه فبدخلها ويخلد فيها ، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني ، وبين عدة الأوثان رسائر الكفرة ، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عاداً وغيره ، ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انسب إليها ثم حكم بكفره محمده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به ، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرأ عليها ومات على ذلك ، فهو تحت المشيئة فان ففي عنه دخل الجنة أولاً ولا حذف في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة اه

قلت : هذا قول أهل السنة والجماعة ، لا اختلاف بينهم في ذلك . وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك ، لأن الله تعالى قطع المفخرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يعيد ، ثم قال (ويفقر ما دون ذلك لمن يشاء) فخصص وقيد فيما دون الشرك ، فهذا القيد الذي هذا شأنه لا يأمل أن يقع فيه فلا يرجي له معه نجاة ، إن لم يتب منه قبل الوفاة

(٢) الخلة أغص من الحمة . ولذلك اغتص الله بها الخليلين إبراهيم ومحمداً عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام . ويقول النبي (ص) « لو كنت متحداً أحداً حليلاً لاعتدت أن بكر ولكن الله اتفدني حليلاً » رواه البخاري

وفي الحديث « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فستل عنه
فقال : الرباء . »

أوجب ذلك خوفاً من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله
قال ابراهيم التيمي : من يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ رواه ابن جرير وابن
أبي حاتم .

فلأيا من الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه : من العلم
بالله وبما بعث به رسوله من توحيده ، والنهي عن الشرك به ^(١) .
قال المصنف (وفي الحديث) « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ،

(١) في قرعة الميوت : فإذا كان الخليل إمام الخلفاء الذي جملة الله آية واحدة ، وابتلاء بكلمات
فأتهم ، وقال (وإبراهيم الذي وثي) وأمر بفتح ولده فاستل أمر دبه ، وكسر الأصنام واشتد
نكيره على أهل الشرك ، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام ، لعلبه أنه لا
يصرفه عنه الله إلا بهديته وتوقيفه ، لا بحوله هو وقوته .

فهذا أمر لا يؤمن الموقوع فيه ؟ وقد وقع فيه الأذكى من هذه الأمة بعد القرون المفضلة
فاختلطت الأصنام وحدثت ، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد
القرون المفضلة ، فبنيت المساجد والمقابر على القبور ، وصرفت لها العبادات بأنواعها ، واتخذ
ذلك ديناً ، وهي أولئك الأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى وسائر الأصنام العرب وغيرهم .
فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم ، بل وقع ما هو
أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول هذه ح . فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف
عليه وعلى ذريته بقوله (رب إنهم أضلوا كثيراً من الناس) وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في
زمن الخليل وقبله وبعده . فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم
الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله ، والثناء على تركه . وقد حذر من
ذلك إبراهيم عن القرآن ، وجهله بما أمر الله به ونهى عنه . نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة
على ذلك إلى الله . تلقى الله على التوحيد أنه ولي ذلك والقادر عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
المعظم ؛ وقال تعالى عن عيسى (إن تمذهب فأنتم عبادك وإن تغفروا لهم فأنك أنت العزيز الحكيم)
رد أمرهم إلى الله كما ورد محمد عليه السلام ، وقد بين الله تعالى فيما أنزل على نبيه محمد (ص)
حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا مبارزة ؛ وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز
الذي (٤١ : ٤٢) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

ح . فإن أكثر الناس يعتقدون أن الأقطاب الأربعة وعلى رأسهم القطب القوت يتصرفون في
الكون بالإحياء والإماتة والرزق والفسر والتفصيص : وإن مجلس أوليائهم تعرض عليه شئون العالم .
اقرأ كتاب الشرحاني ، و « الأبريز » للديلم ، وكتب التيجانية وغيرها من كتب أولئك الفضائل
المضلين ؛ تجد الشرك الذي ما كان يحظر على أبي جهل وأخوانه ، لأنهم لم يكونوا بوقاحة
هؤلاء .

فشل عنه فقال : الرياء) أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير معزو . وقد رواه الامام أحمد والطبراني والبيهقي . وهذا لفظ أحما : حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد - يعني ابن الهاد - عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله تعالى يوم القيامة ، إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الدين كنتم تراموا في الدنيا فانظروا هل تجلون عندهم جزاء ؟ »

قال المتدري : ومحمود بن لبيد رأى النبي ﷺ ولم يصح له منه سماع فيما أرى . وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال : له صحبة ؛ ورجحه ابن عبد البر والحافظ . وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج . مات محمود سنة ست وتسعين . وقيل سنة سبع وتسعين وله تسع وتسعون سنة .

قوله (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) هذا من شفقتة ﷺ بأمته ورحمته ورأفته بهم ، فلا خير إلا دهم عليه وأمرهم به ؛ ولا شر إلا بيته لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه ؛ كما قال ﷺ فيما صح عنه « ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم - الحديث » فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله ﷺ مع كمال علمهم وقوة إيمانهم ، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ خصوصاً إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون ، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل مسا سوى الله (١) .

(١) في قرة العيون : فإذا كان يخافه « ص » على أصحابه الذين وحدها الله بالعبادة ورغبوا إليه وال ما أمرهم به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من كفر به ؛ وعرفوا ما دهاهم إليه نبيهم ، وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك ؛ فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك ؟ وقد أخبر « ص » عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره « حتى يلقى قبائل من أمي بالمشركين ، وحتى تميد فنام من أمي الأثران » وقد جرى ما أخبر به « ص » وصفت به البلوى في أكثر الاقطار حتى تغفرو دينا مع ظهور الآيات المحكمات ، والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه كما قال تعالى (٧٢ :) انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار (وقال) (٢٢ : ٣٠) فاجتنبوا

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « من مات وهو يدعو من دون الله ندأً دخل النار » رواه البخاري .

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي ﷺ قال « الشرك أخفى من ديب النمل . قال أبو بكر : يا رسول الله ، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله ؟ قال : ثكلتك أمك ، الشرك فيكم أخفى من ديب النمل » الحديث . وفيه « أن تقول أعطاني الله وفلان ، والند أن يقول الإنسان : لولا فلان قتلتني فلان » اهـ من الدر .

قال المصنف (وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال « من مات وهو يدعو الله ندأً دخل النار » رواه البخاري) (١) .

قال ابن القيم رحمه الله : الند الشبيه ، يقال : فلان ند فلان ، وند يده ، أي مثله وشبيهه اهـ قال تعالى (٢ : ٢٢) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . قوله (من مات وهو يدعو الله ندأً) أي يجعل لله ندأً في العبادة ، يدعو ويسأله ويستغيث به دخل النار . قال العلامة ابن القيم رحمه الله :

والشرك فاحلره ، فشرک ظاهر . ذا التسم ليس بقبائل السفرة وهو اتخاذ الند للرحمن أيّاً كان ، من حجر ومن إنسان يدعو ، أو يرجوه ، ثم يخافه ويحببه كحبة الدينار وإعلم أن اتخاذ الند على قسمين :

الأول : أن يجعله الله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم ، وهو شرك أكبر .

والرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ٣١ صفاء لله غير مشركين به) وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله . ثم قال تعالى محذراً عباده من الشرك (ومن يشرك باضفكاً ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق) ومن لم يخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه .

(١) في قرة العيون : وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضاً والتخويف منه - والله - : المثل والشبه ، فمن دعا ميتاً أو غائباً وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه وروية منه سواء سأله أو لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ، ولهذا حرم الله اتخاذ الشفعاء وأتكره حل من فعل ذلك أشد الانكار لكونه يناهي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه للشفيع في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به . ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى وذلك يناهي الإخلاص . ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى .

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال « من لقي الله لا يشركُ به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيته يشركُ به شيئاً دخل النار » .

والثاني : ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت . وكيسر الرياء ، فقد ثبت أن النبي ﷺ لما قال له رجل « ما شاء الله وشئت » قال : أجعلني لله نداً ؟ بل ما شاء الله وحده ، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه . وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد .

وفيه : بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي . كطلب الشفاعة من الأموات ، فإنها ملك لله تعالى ويده ، ليس بيد غيره منها شيء ، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقي الله بالاخلاص والتوحيد من أهل الكبائر ، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . قال المصنف رحمه الله تعالى (ولمسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال : « من لقي الله لا يشركُ به شيئاً دخل الجنة . ومن لقيه يشركُ به شيئاً دخل النار ») .

جابر : هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهمتين - الأنصاري ثم السلمي - بفثنتين - صحابي جليل هو وأبوه ، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما (١) مات بالمدينة بعد السبعين ، وقد كف بصره ، وله أربع وتسعون سنة .

قوله (من لقي الله لا يشركُ به شيئاً) قال القرطبي : أي لم يتخذ معه شريكاً في الإلهية ، ولا في الخلق ، ولا في العبادة ، ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة : أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة . وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة . وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ، ويخلد في النار أبداً ، من غير انقطاع عذاب ولا نصرم آماد .

(١) كان عبد الله ولد جابر من الذين بالهجرة رسول الله « من » بيعة للحقبة وجعله النبي « من » نقيب بني سلمة . ثم حضر بدرًا ، وقتل يوم أحد ، فأخذ يبيكي عليه ولده جابر وأخته فاطمة بنت عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تبيكه أو لا تبيكه ، لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رخصتوه »

فيه مسائل :

الأولى : الخوفُ من الشرك .

الثانية : أن الرياء من الشرك .

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر .

الرابعة : أنه أخوف ما يُضاف منه على الصالحين .

الخامسة : قُرب الجنة والنار .

السادسة : الجمع بين قربهما في حديث واحد .

السابعة : أنه مَنْ لقيه لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة . ومن لقيه يُشرك به شيئاً دخل النار ، ولو كان من أعبد الناس .

الثامنة : المسألة العظيمة سؤالُ الخليل له ولبنيه وقايتة عبادة الأصنام .

وقال النووي : أما دخول المشرك النار فهو على عمومهِ ، فيدخلها ويخلد فيها ، ولا فرق فيه بين الكنانى اليهودي والنصراني ، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره . ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب اليها ثم حكم بكفره بجمعه وغير ذلك ^(١) . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به . لكن لما لم يكن صاحب كبيرة مات مصرأ عليها دخل الجنة أولاً . وإن كان صاحب كبيرة مات مصرأ عليها فهو تحت المشيئة . فان عفا الله عنه دخل الجنة أولاً ، وإلا عُدَّ في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة .

وقال غيره : اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاعتضاء ، واستدعائه لإثبات الرسالة بالزوم . إذ من كذَّب رسل الله فقد كذَّب الله ، ومن كذب الله فهو مشرك ، وهو كقولك : من توضع صحت صلاته . أي مع سائر الشروط ، فالمراد : من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به إجمالاً في الاجمالي وتفصيلاً في التفصيلي ^(٢) . انتهى .

(١) يعني أنهم مستورون في الخلود في النار ، ولكنهم متفاوتون في درجاتهم . ولا يظلم ربك أحداً مثقال ذرة .

(٢) يعني خالطت حلوة هذا الإيمان بشاشة قلبه فأثمرت الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة . وإلا فكأن من مدح لهذا الإيمان الاجمالي والتفصيلي وهو مري عنه إجمالاً وتفصيلاً .

التاسعة : اعتباره محال الأكثر لقوله (رَبُّ لَهِنَّ أَضَلَّتَنَ كَثِيرًا مِّنَ
 الذَّالِمِينَ)
 العاشرة : فيه تفسير « لا إله إلا الله » . كما ذكره البخاري .
 الحادية عشرة . فضيلة من سلم من الشرك .

باب

« الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله »

قوله : (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله)

لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله ؛ وما يوجب الخوف من
 ضده . به هذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه ،
 بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة . كما هو سبيل
 المرسلين وأتباعهم كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى (٤١ : ٣٣) وَمَنْ
 أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فقال
 « هذا حبيب الله ، هذا ولي الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا
 أحب أهل الأرض إلى الله ، أجاب الله في دعوته . ودعا الناس إلى ما أجاب
 الله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته : لأنني من المسامحين . هذا خليفة
 الله (١) » .

قال رحمه الله (وقوله ١٢ : ١٠٨ هل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة
 أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) .

قال أبو جعفر ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ (قل) يا
 محمد (هذه) الدعوة التي أدعو إليها ، والطريقة التي أنا عليها ، من الدعاء إلى
 توحيد الله . وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان . والانتهاه إلى طاعته

(١) ذكره العماد ابن كثير في تفسير الآية (٣٣) من سورة فصلت عن عبد الرزاق عن
 معمر عن الحسن البصري رحمه الله . ويعني الحسن بذلك : أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته
 يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه . لأن من أحب كل ما أحبه الله وكل من أحب الله وكره
 كل ما كرهه ومن كرهه . وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله .

وقول الله تعالى (١٢ : ١٠٨ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله . وما أنا من المشركين) .

وترك معصيته (سبيلي) طريقتي . ودعوتي (أدعو إلى الله) تعالى وحده لا شريك له (على بصيرة) بذلك ويقين علم مني به (أنا) ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من اتبعني وصدقني وآمن بي (وسبحان الله) يقول له تعالى ذكره : وقل . تنزيهاً لله تعالى وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه (وما أنا من المشركين) يقول : وأنا بريء من أهل الشرك به . لست منهم ولا هم مني . انتهى .

قال في شرح المنازل : يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعارف فيها إلى القاب كنسبة المائي إلى البصر ، وهذه هي الخصيصة التي يختص بها الصحابة عن سائر الأمة ، وهي أعلى درجات العلماء . قال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) أي أنا وأتباعي على بصيرة . وقيل (من اتبعني) عطف على المرفوع في (أدعو) أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة ، وعلى القولين : فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة ، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى .

قال المصنف رحمه الله (فيه مسائل : منها التنبيه على الاخلاص . لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . ومنها : أن البصيرة من الفرائض . ومنها : أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيهه لله تعالى عن المسبة . ومنها : أن من فُتِح الشرك كونه مسبة لله تعالى . ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك) اهـ .

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى (١٦ : ١٢٥) أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة - الآية) ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو ، فانه إما أن يكون طالباً للحق محباً له . مؤثراً له على غيره إذا عرفه . فهذا يُدعى بالحكمة . ولا يحتاج إلى موعظة و جدال . وإما أن يكون مشتغلاً بفصد الحق . لكن لو عرفه أثره واتبعه . فهذا

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله .

يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن يكون معانداً معارضاً ، فهذا
بُجَادِل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاء إن أمكن
انتهى .

قال (وعن ابن عباس رضي الله عنهما) أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً
إلى اليمن قال : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه
شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
وترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق
دعوة المظلوم . فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ، أخرجه) .

قال الحافظ : كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر . قبل حج النبي ﷺ
كما ذكره المصنف - يعني البخاري في أواخر المغزي - وقيل : كان ذلك
في آخر سنة تسع عند منصرته ﷺ من تبوك . رواه الواقدي بإسناده إلى
كعب بن مالك . وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه واتفقوا على أنه لم يزل
على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات
بها .

قال شيخ الإسلام : ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه ﷺ بعثه إلى اليمن
مُبلِّغاً عنه . ومُفَقِّهاً ومعلماً وحاكماً .

قوله (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب) قال القرطبي . يعني به اليهود
والنصارى ، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أهل الحبش . وإنما
نبهه على ذلك ليتنبأ لمناظرتهم .

وقال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها .

قوله (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) (١) وشهادة

(١) فيقرة الميرن : وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلل عليه من إخلاص العبادة
له وحده وترك عبادة ما سواه ، فكان قولهم « لا إله إلا الله » لا يفهم لجعلهم معنى هذه الكلمة
كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة ، فانهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك
بعبادة الأصوات والفتواتين والطواغيت والمشاهد ، فيأتون بما يتلفها فيشتبون ما نفثه من الشرك
باعتقادهم وقولهم وفعلهم ، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك . وظنوا أن معناها القدرة على
الاختراع تقليداً لتكليم من الأشاعر وغيرهم ، وهذا هو نوحيد الروبوية الذي أقر به -

وفي رواية ، إلى أن يُوحّدوا الله -

فعلى أنه اسم « يكن » مؤخر . و « أول » خبرها مقدم . ويجوز العكس . قوله (وفي رواية إلى أن يوحّدوا الله) هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري . وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى « شهادة أن لا إله إلا الله » فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه . وفي رواية « فايكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » وذلك هو الكفر بالطاغوت والايان بالله ، كما قال تعالى (٢ : ٢٥٦) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) والعروة الوثقى هي (لا إله إلا الله) وفي رواية للبخاري فقال « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » .

قلت : لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط ، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها ، أحدها : العلم المتاني للجهل . الثاني : اليقين المتاني للشك . الثالث : القبول المتاني للرد . الرابع : الانقياد المتاني للترك . الخامس : الاخلاص المتاني للشرك . السادس : الصديق المتاني للكذب . السابع : المحبة المتنافسة لضدها .

المشركون ، فلم يدخلهم في الاسلام كما قال تعالى (٧٣ : ٨٤ - ٨٩ قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ - الى قوله - فأني تسعون) وقوله (١٠ : ٣١ قل من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فيقولون الله ، فقل أفلا تتقون ؟) وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير وهذا التوحيد قد أقر به مشركو الأمم ، وأقر به أهل الجاهلية الذين بحث فيهم محمد (س) فلم يدخلهم في الاسلام ، لأنهم قد جسطوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الالهية ، وهو اخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه ، كما قال تعالى (٣ : ٦٤ قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يعبد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقلوا شهدوا بأننا مسلمون) فهذا التوحيد هو أصل الاسلام . وقال تعالى (١٢ : ٤٠) إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال (٣٠ : ٤٣) فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله) وقال تعالى (٤٠ : ١٢) ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير) وقال تعالى (٣٩ : ٢) فاعبد الله مخلصاً للدين ٣ ألا لله الدين الخالص) وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير . وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا التلخيص

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب . ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام (أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال نوح (أن لا تعبدوا إلا الله) وفيه معنى (لا إله إلا الله) مطابقة ^(١) .

قال شيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول ﷺ وانفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فبذلك يصير الكافر مسلماً ، والعدو ولياً ، والمباح دمه وماله : معصوم الدم والمال . ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمنة وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطناً وظاهراً ، عند سلف الأمة وأئمتها وجهامير العلماء اهـ .

(١) في غرة العيون : وأما قول المتكلمين ومن تبعهم : إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر نظري فطر الله عليه عباده ، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أمهم إلى توحيد العبادة (أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) أي لا تعبدوا إلا الله . قال تعالى (٢١ : ٢٥) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (١٤ : ١٠) قالت رسلهم إني الله شك فاطر السموات والأرض ؟) .

قال الصمد ابن كثير رحمه الله تعالى : هذا يحتمل شيئين أحدهما أي وجوده شك ؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به ، فإن الاحتراف به ضروري في الفطر السليمة .

والمعى الثاني أي إلحيته وتفرد بوجوب العبادة له شك ؟ وهو الخلق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له . فإن غاب الأمر كانت مقرة بالصانع ولكن تميد مع غيره من الوسائط التي يفتنون أنها تقرهم من الله زلفى اهـ .

قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول

روى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا : ليس أحد إلا هو يعلم أن الله خلقه وخلق السموات والأرض فهذا إيمانهم . وعن عكرمة أيضاً تسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره .

وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود فقال : منها : العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد ، والكفر بما يعبد من دون الله . فإذا اجتمعت هذه القيود لم قالها نقتضيه هذه الكلمة ، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه ؛ والناس متفاوتون في العلم بها والعمل ، مستهم من ينفع قولها وسهم من لا ينفعه كما لا يخفى .

لأن هُمْ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هُمْ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .

قال المصنف رحمه الله تعالى (وفيه أن الإنسان قد يكون عالماً ^(١) وهو لا يعرف معنى « لا إله إلا الله » أو يعرفه ولا يعمل به) .

قلت : فما أكثر هؤلاء - لا كثرهم الله تعالى .

قوله (فإن هم أطاعوك لذلك) أي شهدوا وانقادوا لذلك (فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات) فيه : أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين . قال النووي ما معناه : أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام . ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة . والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة للمأمور به والمنهي عنه . وهذا قول الأكثرين . اهـ .

قوله (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ^(٢) .

فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات ، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء ، وإنما خص النبي ﷺ الفقراء لأن حقهم في الزكاة أكد من حق بقية الأصناف الثمانية .

(١) بني عالماً بعلوم الدنيا ، أو عالماً حائظاً لعلوم الدين ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته لأنه نطمح الدنيا ولشمال عالم . فهو محترف العلم ، وقد يكون بارعاً حائظاً في هذه الحرفة ولكنه لا يتطعم في نفسه بعلومه ، لأن علمه في ناحية وعقيدته ودينه مع تقليد السوام والجمهور في ناحية أخرى وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أسلمهم الله .

(٢) في ثمة العيون : فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحده الله وصل الصلوات بشرطها وأركانها وواجباتها . والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى ، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى (٩٨) : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك ، لأن ذلك يقتضي الاتيان بها لزوماً . قال تعالى (٩) : فان تاهوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) قال آتش في الآية « قويتهم : خلص الأوثان وعبادتهم رجم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وعن ابن مسعود مرسلها « أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ، ومن لم يترك فلا صلاة له .

فإن هم أطاعوك لذلك فإنَّك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه

وفيه : أن الامام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه ، فمن امتنع عن أدائها إليه اعتدت منه قهراً .

وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد ، كما هو مذهب مالك وأحمد .

وفيه : أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف ، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ، كما هو قول الجمهور ، لعموم الحديث .

قلت : والفقر إذا أفرد في التفتت تناول المسكين وبالعكس ، كمنظاره . كما قرره شيخ الاسلام .

قوله (واباك وكرائم أموالهم) بنصب «كرائم» على التحذير ، وجسم كريمة . قال صاحب المطالع : هي الجامعة للكمال الممكن في حقها : من غزارة لبن ، وجمال صورة ، وكثرة لحم وصوف . ذكره النووي (قلت) وهي خبار المال وأنفسه وأكثره ثمتاً .

وفيه : أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال ، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال . بل يخرج الوسط ، فان طابت نفسه بالكريمة جاز ^(١)

قوله (واتق دعوة المظلوم) ^(٢) أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم ، وهذان الأمران يقيان من رزقتهما من جميع الشرور دنیا وأخرى .

وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم .

قوله (فانه) أي الشأن (ليس بينها وبين الله حجاب) هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن ، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها .

(١) في قرة العيون : تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة ، وهو أخذها من أوساط المال ، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة . وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه . وهذا أصل ينبغي التفطن له .

(٢) في قرة العيون : يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالماً لمن أخذ ذلك منه ، ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها .

فعل العامل أن يتصرى العدل فيما استعمل فيه ، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ، ولا يجاهل بترك شيء منه ، فله أن يقصد العدل من الطرفين ، والله أعلم

وفي الحديث أيضاً قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الامام الصالح بالحباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ؛ ويعلمهم ؛ وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتسبب على التعليم بالتدريج . قاله المصنف .

قلت : ويبدأ بالأهم فالأهم .

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج ، فأشكل ذلك على كثير من العلماء .

قال شيخ الاسلام : أجاب بعض الناس : أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك . فإن هذا طعن في الرواة . لأن ذلك لا يقع في الحديث الواحد ؛ مثل حديث وفد عبد القيس^(١) حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره . فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك ؛ ولكن عن هذا جوابان

أحدهما : أن ذلك بحسب نزول الفرائض ؛ وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة . فانه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج ؛ كعمامة الأحاديث ، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة .

الجواب الثاني : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه . فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها : كالصلاة والزكاة . ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة ، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم . فلما أن يكون قبل فرض الحج ؛ ولما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه ، وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما ،

(١) روى البخاري ومسلم عن ابن عباس : أن عبد القيس وفدوا على النبي (ص) فقال من التزم ؟ فقالوا : من ربيعة . قال : مرحباً بالوفد غير خزايما ولا ندامي . فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ؛ وإننا لا نصل إليك الا في شهر حرام ممرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من ورائنا وندخل به الجنة . فقال : أمركم بأربع وأنهاكم من أربع أمركم بالإيمان بالله وحده . أتعدون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من الخمر - الحديث - وكان وفد عبد القيس في سنة تسع . (•) .

(•) (وكان وفد عبد القيس في سنة تسع) في هذا نظر والظاهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم . (ان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر) ومعلوم ان أهل مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها وقد أسلموا عام الفتح وذلك سنة ثمان ، وقد استنبط الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية ، هذا المعنى من هذا السياق والله اعلم

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر

لأنهما عبادتان ظاهرتان . بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جس الوضوء والاعتزال من الجنابة . ونحو ذلك مما يؤمن عليه العبد ؛ فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سراً ، كما يمكنه أن يكتم حديثه وجنابته ، وهو يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها . فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم ، وإن كان واجباً كما في آيتي برامة (١) نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . وكذلك لما بعث معاذاً إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم ، لأنه تبع وهو باطن ، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعامة ، ولا يجب في العمر إلا مرة . انتهى بمعناه (٢) .

قوله (أخرجه) أي البخاري ومسلم ، وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

قال (ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر : « لا أعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه . فبات الناس يندوكون ليلتهم ، أيهم يعطاها . فلما أصبحوا غدواً على رسول الله ﷺ ، كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشكي عينيه . قال فأرسلوا إليه ، فأتى به ، فبصق في عينيه ودعا له ، فبرأ كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، قال : انفذوا على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، أتم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ») .

« يندوكون » أي يخوضون .

(١) هذا قوله تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) الآية الخامسة . وحطها الآية الحادية عشرة ؛ وعلمتها (فاعوانكم في الدين . ونفصل الآيات لقوم يعلمون) .

(٢) ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي الحديث . وليس في ذلك طعن في الرواة ، لأنهم كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والمناسبات . فقد تكون النسابة مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا البعض . وذلك كثير جداً ؛ كما تراء في البخاري وغيره . والله أعلم

لَا تُعْطِينَ الرَايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

قوله (عن سعد بن سهل) أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي ، أبي العباس صحابي شهير . وأبوه صحابي أيضاً . مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة .

قوله (قال يوم خير) وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال « كان علي رضي الله عنه قد قد تخلف عن النبي ﷺ في خير . وكان أرمداً ، فقال : أنا أتخلف عن رسول الله ﷺ ؟ فخرج علي رضي الله عنه فلقن بالنبي ﷺ فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال ﷺ : لأعطين الراية — أو ليأخذن الراية — غداً رجل يحب الله ورسوله ، أو قال : يحب الله ورسوله ، يفتح الله على يديه . فإذا نحن بعلي وما نرجوه ؟ فقالوا : هذا علي ، فأعطاه رسول الله ﷺ الراية ففتح الله عليه . »

قوله (لأعطين الراية) قال الحافظ : في رواية بريدة « إني دافع اللواء لرجل يحب الله ورسوله » وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها ، ولكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس « كانت راية رسول الله ﷺ سوداء ، ولوائزه أبيض » ومثله عند الطبراني عن بريدة . وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد « مكتوب فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

قوله (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه .

قال شيخ الاسلام : ليس هذا الوصف مختصاً بعلي ولا بالأئمة ، فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي ، يحب الله ورسوله ؛ لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتاج به كل التواصب الذين لا يتولونه ، أو يكفرونه أو يفسقونه ، كانوا رجلاً . لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون التصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبيل ردتهم ، فان الخوارج تقول في علي مثل ذلك ، ولكن هذا باطل ، فان الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافراً .

يفتح الله على يديه . فبات الناس يدُ وكون ليلتهم : أَيُهمْ يُعطاهما . فلما أصبحوا غَدَوْا على رسول الله ﷺ ، كُلُّهم يرجو أن يعطاهما . فقال : أين من أبي طالب ؟ قليل : هو يشتكي عينيه .

وفيه إثبات صفة المحبة خلافاً للجهمية ومن أخذ عنهم (١) .

قوله (يفتح الله على يديه) صريح في البشارة بحصول الفتح ، فهو علم من أعلام النبوة .

قوله (فبات الناس يدوكون ليلتهم) بنصب (ليلتهم) و «يدوكون» قال المصنف : يخوضون . أي فيمن يدفعها إليه . وفيه حرص الصحابة على الخبير واهتمامهم به ، وعلو مرتبتهم في العلم والایمان .

قوله (أيهم) هو برفع «أي» على البناء لاضافتها وحذف صدر صلتها . قوله (فلما أصبحوا غَدَوْا على رسول الله ﷺ) كُلُّهم يرجو أن يعطاهما) وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» .

قال شيخ الاسلام : إن في ذلك شهادة النبي ﷺ لملي بإيمانه باطناً وظاهراً وإثباتاً لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاته المؤمنين له ، وإذا شهد النبي ﷺ لمعين بشهادة ، أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء . وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ويدهو لخلق كثير ، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس (٢) وعبدالله بن سلام (٣)

(١) في قرة العيون : وفيه فضيلة لملي رضي الله عنه بما خصه من إعطاء الرأية ، ودعوته أهل خير إلى الاسلام ؛ وقتلهم إذا لم يقبلوا . وفيه مشروعية الدعوة إلى الاسلام .

(٢) قال له النبي صلى الله عليه وسلم «هو من أهل الجنة» في حديث طويل حين جلس في بيته حزينا عند نزول (لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحيط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وكان ثابت رفيع الصوت ، فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي - الحديث رواه الامام أحمد (ج ٣ ص ١٣٧) ورواه مسلم في كتاب الامان حديث ١٨٧ .

(٣) عن سعد بن أبي وقاص قال «ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يجزي عن الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام» رواه البخاري في مناقب الأنصار ورواه مسلم والترمذي وابن ماجه

فأرسلوا إليه ، فأُتي به : فتَبَصَّقَ في عينيه ؛ ودعا له . فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال : انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَتَوَلَّى بِسَاحَتِهِمْ .

وإن كان شهد بالجنة لآخرين ؛ والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر (١) .

قوله (فقال أين علي بن أبي طالب) فيه سؤال الامام عن رعيته ؛ وتفقد أحوالهم .

قوله (فقيل هو يشتكي عينيه) أي من الرمد ، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال « ادعوا لي علياً فأُتي به أرمد » الحديث ، وفي نسخة صحيحة بخط المصنف « فقيل هو يشتكي عينيه » فأرسل اليه « مبنى للفاعل . وهو ضمير مستتر في الفعل راجع الى النبي ﷺ ويحتمل أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله . ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال « فأرسلني إلى علي فبحث به أقوده أرمد » .

قوله (فبصق) بفتح الصاد ، أي تفل .

قوله (ودعا له فبرأ) هو بفتح الراء والهمزة ، أي صوفي في الحال ، حافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر (٢) .

وعند الطبراني من حديث علي « فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي ﷺ إلي الراية » وفيه دليل على الشهادتين .

قوله (فأعطاه الراية) قال المصنف : فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمسن لم يسع ؛ ومنعها عن من سعى .

وفيه : أن فعل الأكسياب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا يثاني التوكل .

قوله (وقال انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ) بضم الفاء . أي امض ؛ و « رسلك » بكسر

(١) روى البخاري عن عمر قال « كان رجل يسمى عبادة ويقلب حناراً ؛ وكان يضلك رسول الله وكان يشرب الخمر فيؤذي به فيقيم عليه الحد ؛ فلفت به بعض الصحابة ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا تلتفت فإنه يحب الله ورسوله » الحديث .

(٢) في قرة العيون : وذلك بدعوة النبي « ص » كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام وفيه علم من أعلام النبوة أيضاً ، وذلك كله بالله ومن الله وسعده وهو الذي يملك الضر والنفع ؛ والطاء والمنع ، لا إله غيره ولا رب سواه .

الراء وسكون السين ، أي على رفقتك من غير عجلة . و « ساحتهم » فناء أرضهم وهو ما حولها .

وفيه : الأدب عند القتال وترك المجلة والطيش ، والأصوات التي لا حاجة إليها .

وفيه : أمر الامام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاص عزيزة ، كما يشير اليه قوله « ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ » ^(١) أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ؛ وان شئت قلت الاسلام : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده ؛ وإخلاص الطاعة لرسوله ﷺ . ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله (٣ : ٦٤) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ؛ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أوياباً من دون الله ؛ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : والاسلام هو الاستسلام لله ، وهو الخضوع له والعبودية له . كلما قال أهل اللغة .

وقال رحمه الله تعالى : ودين الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسوله : هو الاستسلام له وحده ، فأصله في القلب . والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه . فمن عبده وعبد معه إلهاً آخر لم يكن مسلماً . ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماً ؛ وفي الأصل : هو من باب العمل ، عمل القلب والجوارح . وأما الايمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته ، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب . انتهى .

فتبين أن أصل الاسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين ، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد ، والالتقياد له بالطاعة فيما أمرهم

(١) في قرعة العيون : هذا هو شاهد الترجمة ، وهكذا ينبغي لأهل الاسلام أن يكون فصلهم بمبدأهم هداية الخلق الى الاسلام والدخول فيه ، وينتهي لحوالة الامر أن يكون هذا هو مستخدم ومرادهم ونيتهم .

أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوافق لأن يهدي الله بك

هـ حل السن رسله ؛ كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله (٧١ : ٣ أن
عبدوا الله واتقوه وأطيعون) .

وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال ، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز
قتالهم ابتداء لأن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون^(١) وإن
كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم .

قوله « وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه »^(٢) أي في الاسلام

(١) الفار : الغافل . وقال البخاري : غزوة بني المصطلق من غزاة . وهي المريسيع . قال
ابن اسحاق : وذلك سنة ست . وقال موسى بن عقة : سنة أربع . وقال النعمان بن راشد من
الزهرى « أن النبي (ص) أغار على بني المصطلق وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ،
تقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم . وأصاب يوثج جويرة بنت الحارث « وبني المصطلق بطن شعير
من غزاة . وسب غزروهم : أنز النبي « ص » بلله أن الحارث بن شرار سيدهم أبا جويرة
يجمع الناس ويستمد لقتاله . ففاجأهم رسول الله وهم غافلون ، وأسر منهم أكثرهم وأسلم
الحارث بن شرار .

(٢) في قرعة البيوت : فيه ما أمر به وفرعه من حقوق ولا إله الا الله . وهذا يدل على أن
الأصنام من الإيمان خلأاً للأشاعة والرجفة في قلوبهم : انه القول . وزعموا أن الإيمان هو
بمجرد التصديق ، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة . لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه
تركاً .

وفيه الرد على المشركين المستبدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلائلها على فضلهم . وأما
المؤمنين على رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يتفق عليه . وقد عُد الأعداد وأضرمت بالنار
وقذف فيها من خلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقد هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم
فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بطلاً عن الشرك ، وشدة على من أشرك حتى أحرقتهم
بالنار مثل عبد الله بن سبأ اليهودي وشيعته والقصص في البخاري .

وكذلك صرح بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أصح من الكرامات صار من أبعد الصحابة من
التمسك وفرائمه . هؤلاء أفضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك الا قوة في التوحيد ؛ وشدة على
أهل الشرك والتعبد ، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتسمية قبر دانيال لما
وجه الصحابة في بيت مال الهرمزان ، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة الى
التوحيد وشدة على أهل الشرك والانتكار عليهم وجهادهم ، ولكن قد يقع من الأشرار الشيطانية
لأن استحوذ عليه الشيطان فأنبأه ذكره ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ؛ ويظنون
أن ذلك كرامات ، وهي من مكر الشيطان ؛ وأخواته لمن لم يعرف الحق من الباطل ، وقد قال
تعالى لنبيه محمد (ص) (٤٣ : ٤٣) فاستمسك بالذي أوحى إليك انك على صراط مستقيم) كذلك -

وجلاً وأحداً يحريك من حُمر النعم » يدوكون ، أي يخوضون .

إذا أجابوك إليه فليخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها : كالصلاة والزكاة ، كما في حديث أبي هريرة « فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » (١) ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله ما نعي الزكاة : « كيف تقاتل النساء وقد قال رسول الله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . قال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عتاقاً كانوا يؤذونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها » (٢) .

وفيه : بعثُ الامام الدعوة إلى الله تعالى ، كما كان النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون يفعلون ، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته « ألا إني والله ما أرسل عُمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم . ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وستكم » .

قوله « فوالله لأن يهني الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » وأن « مصلرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم . وأن « والقمل بعدها في تأويل مصدر ، رفع على الابتداء والخبر « خير » و « أحمر » بضم المهملة وسكون الميم ، جمع أحمر . و « النعم » بفتح النون والعين المهملة ، أي خير لك من الإبل الأحمر . وهي أنفسُ أموال العرب .

قال النووي : وتشبيه أمور الآخرة بأموال الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام ، وإلا فلهرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها .

وفيه : فضيلة من احتدى على يديه رجل واحد ، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف .

حجب كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه الصراط المستقيم ولا يلتفت إلى ما زعمه الشياطين كما افتر به من افتر في هذه الأمة من قبلهم .

وفيه : من أداه الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تمدي الحدود التي حدتها الله بين الحلال والحرام ، وذلك من الإيمان . فالحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، والدين ما شرعه الله ، فإذا أخذ بالاسلام الذي هو التسويد والاخلاص ، وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرم الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه ، فقد قام بما رجب . وبالله التوفيق .

(٥) هو حديثه عن سب اليهودي وشيخته . والقصة في البخاري .

(٦١٩) رواها البخاري ومسلم وغيرهما .

فيه مسائل :

الأولى : أن الدعوة إلى الله طريقٌ من اتباع رسول الله ﷺ .

الثانية : التنبيه على الاخلاص ، لأن كثيراً لو دعا الى الحق فهو يدعو إلى نفسه .

الثالثة : أن البصيرة من الفرائض .

الرابعة : من دلائل حُسْن التوحيد : أنه تنزيه الله تعالى عن المسببة .

الخامسة : أن مَن قُبِحَ الشرك كونه مسببة لله .

السادسة : - وهي أهمها - إبعادُ المسلم عن المشركين لا يصير منهم ، ولو لم يشرك .

السابعة : كون التوحيد أول واجب .

الثامنة : أن يُبدأ به قبل كل شيء ، حتى الصلاة .

التاسعة : أن معنى « أن يُوحَّدوا الله » معنى : شهادة أن لا إله إلا الله .

العاشرة : أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها ، أو يعرفها

ولا يعمل بها .

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدرج .

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم .

الثالثة عشرة : مصروف الزكاة .

الرابعة عشرة : كشفُ العالمِ الشبهة عن المتعلم .

الخامسة عشرة : النهي عن كرائم الأموال .

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم .

السابعة عشرة : الإخبار بأنها لا تُحجَّب .

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء

من المشقة والجوع والوباء .

التاسعة عشرة : قوله « لأعطين الراية ألخ » علم من أعلام النبوة .

العشرون : تَفَلُّهُ في عَيْنَيْهِ علم من أعلامها أيضاً .

الحادية والعشرون : فضيلة علي رضي الله عنه :

الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دَوِّكِهِمْ تلك الليلة وشُغْلِهِمْ عن

بشارة الفتح .

وقوله الله تعالى (١٧ : ٥٧ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه . إنَّ عذاب ربك كان محسوراً)

والوعيد على ذلك . وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ، يتنافى التوحيد ، ويتنافى شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده . وكلمة الاخلاص نفت هذا الشرك ، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له . و « الدعاء مخ العبادة » (٥) .

وفي هذه الآية : أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ، ولا من صفة إلى صفة . ولو كان المدعو نبياً أو ملكاً . وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائناً من كان ، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها ، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره . وهذه الآية تقرر التوحيد ، ومعنى لا إله إلا الله .

وقوله تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة)^(١) يبين أن

(١) رواه الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم .

(١) في قرة العيون : أي أولئك الذين يدعونهم أهل الشرك من لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالسبح وأنه العزيز . فهؤلاء دينهم التوحيد وهو يختلف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله (يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) فيطلبون القرب من الله بالاخلاص له وطاعته فيما أمر ، وترك ما نهاهم عنه . وأعظم القرب التوحيد الذي بهت الله به أنبياء ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه ؛ وهذا الذي يقرّبهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله (ويرجون رحمته ويخافون عذابه) فلا يرجون أحداً سواه ولا يخافون غيره ، وذلك هو توحيدهم لأن ذلك يمنهم من الشرك ، ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والمهرب من عقابه ، والداعي لهم - والحالة هذه - قد عكس الأمر ، وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله . ففيه معنى قوله (٢٥ : ١٨ يوم القيامة يكفرون بشرككم) وقوله (٤٦ : ٦ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) .

وفي : الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو عبادة الأصنام وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر كل من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم ، وأن دعاء السموات والنايين بطلب نفع أو دفع ضرر هو من الشرك الأكبر الذي لا يظفره الله ، وإن ذلك يتنافى ما دلت عليه كلمة الاخلاص .

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد ، وما يتنافى من الشرك والتشديد ؛ فإنها نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح وأمه والوزير فهم الممنون بقوله (قل ادعوا الذين زعم من دونه فلاح

وقول الله تعالى (٤٣ : ٢٦ - ٢٨) وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تمعبون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون

هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين . قال قتادة « تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه » وقرأ ابن زيد (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ^(١)) قال العباد ابن كثير : وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين . وذكره عن عدة من أئمة التفسير .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث :

« يمكنون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً » ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعوهم في دينه فقال (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) وقدم المسؤل لأنه يفتد الحصر ، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره . وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي يثبت به الله أنبياءه ورسله ، وخلق الخلق لأجله . ومن التوسل إليه : التوسل بأسمائه وصفاته ، كما قال تعالى (٧ - ١٨٠) وقد أنشأه الحسن فادعوه بها) وكما ورد في الأذكار الماثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله (ع) « اللهم إني أسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت الخالق بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » وقوله « اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » وغير ذلك من الأوصاف الصالحة الخالصة التي لم يشها شرك . فالتوسل إلى الله بما يحبه ويرضاه ، لا بما يكرهه وبأبابه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله (سبحانه) عما يشركون) وقوله (سبحانه) الله وما أنا من المشركين) وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء (١٠ : ١٨) قل أنتنون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له ، وينهاهم عن عبادة ما سواه ، ويعظم حقوقه كما قد جرى على الأمم المكذبة الرسل فيما جازهم به من التوحيد والنهي عن الشرك . فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وهاد وثمود ونحوهم ، فأنهم عصوا الرسل فيما أمرهم به من التوحيد وتسكوا بالشرك وقالوا لنوح (١١ : ٢٧) وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) وقالوا لهود (١١ : ٥٣) ما جئنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا من قولك وما نحن بك بمؤمنين) الآيات . وقالوا لصالح (١١ : ٦٢) قد كنت فيما مرجواً قبل هذا أنتهانا أن نعبد ما يعبد آبائنا) وقالوا لشعيب « ١٨٢ : ١٨ » أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا » .

فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه ما دعت إليه الرسل وما أوقع من عصاهم . فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة . وأما ما ورد في معنى الآية من أين سمعوا قال وكان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم » .

فانه لا يخالف ما تقدم لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله ولياً من الأولين والآخرين ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية : وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تتم من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة والجن أو من البشر .

(١) يعني أن جميع الصالحين الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم إما توسلاً إلى الله لرفعهم عن أحوالهم ، وإما استقلالاً بأن يطلبوا منهم قضاء الحاجة مستغنيين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف أولئك الصالحون مشتغلون بأنفسهم يدعوهم الله لما ويتوسلون إليه بعبادته مخلفين له الذين شافقوا عذابه زاجين رحمته ، وإذا لم يمكنوا لأنفسهم نفعا ولا دفع ضر ، فكيف يمكنون لغيرهم ضرراً أو نفعا ؟

الحب ، وهو ابتغاء التقرب اليه . والتوسل اليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوف . وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الاسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي ﷺ : والله يا رسول الله ما أثبتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه : أن لا آتيك . فبالذي بعثك بالحق ، ما بعثك به ؟ قال : الاسلام . قال : وما الاسلام ؟ قال : أن تُسلم قلبك وأن تُوجه وجهك إلى الله ، وأن تصلي الصلوات المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن للاسلام صوتاً ومناراً كمنار الطريق » (١) . من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا معنى قوله تعالى (٣١) : ٢٢ ومن يُسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور) .

وقوله تعالى (٤٣) : ٢٦ — ٢٨ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء بما تعبدون ، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ، وجعلها كلمة باقية في عقبه) أي « لا إله إلا الله » .

فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دللت عليه ووضعت له (٢) من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج : كالكوكب والهاكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين : ودّ وسوّاع ويثوث ويثوق وتسّر ،

(١) الصوى الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق ، واحداها صوة — كقوة — أراد أن للاسلام طرائق وأعلاما يمثل بها .

(٢) في قرّة الميون : فبر عن النبي بها قوله (إنني براء بما تعبدون) وجبر عما أثبتت بقوله (إلا الذي فطرني) ففصر العبادة على الله وحده ونقلها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك . فبما أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه .

قال المساد ابن كثير في قوله تعالى (وجعلها كلمة باقية في عقبه) أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وعلف ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله ، جعلها في ذريته يقتل به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام (لعلهم يرجعون) أي إليها . قال عكرمة ومجاهد والفسحاك وقاتدة والسدي وغيرهم في قوله (وجعلها كلمة باقية في عقبه) يعني « لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته من يقولها .

وقوله (٩ : ٣١) اتخلوا أحيارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله (الآية) .

وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدونها المشركون بأعيانها . ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره ، وهو الله وحده لا شريك له ؛ فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الاخلاص مطابقة . كما قال تعالى (٢٢ : ٦٢) ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل) فكل عبادة يقصد بها غير الله : من دعاء وغيره فهي باطلة ، وهي الشرك الذي لا يغفره الله ، قال تعالى (٤٠ : ٧٣) ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ٧٤ من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا ، بل لم تكن من قبل شيئاً . كذلك يُضِلُّ الله الكافرين) .

وقوله تعالى (٩ : ٣١) اتخلوا أحيارهم ^(١) ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ^(٢) .

وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال : يا رسول الله ؛ لسا نعبدهم . قال : أليس يُحِلُّونَ لَكُمْ ما

(١) الأحيار : هم العلماء ، والرهبان : هم العباد . قال السدي : استنصحو الرجال ونزلوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى في الآية (وما أمروا إلا ليميلوا لهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) نصار ذلك عبادة لهم . وجعلوا أحيارهم ورهبانهم مشركين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ؛ فأتفخؤهم بذلك أرباباً . لأن التشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحققات الربوبية . وقال تعالى (٣ : ٨٠) ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أياهم كنتم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) .

(٢) في قرعة الميرون : أي اتخذوه رباً بمهادتهم له من دون الله وقال تعالى (١١٩ : ٥) إذ قال الله يا موسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال سبحانه ما يكون له أن أقول ما ليس لي بحق . ان كنت قلت فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك أنت علام الغيوب ١١٧ ما قلت لهم الا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم . وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) ففسن تدبر هذه الآيات تبين له معنى « لا إله إلا الله » وتبين له التوحيد الذي جعله أكثر من يهدي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة ، وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع اللغو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد ، وبنيت لهم المشاهدة ؛ فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المناهي للتوحيد لما حدث اللغو في الأموات وتنظيمهم بالعبادة . فهذه الامور التي وقع فيها الأكثر ، وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، والبدعة سنة والسنة بدعة . نشأ حل هذا الصنبر ، وهرم عليه الكبير ؛ وقد قال « ص » بدأ الاسلام فريساً وسعيداً غريباً كما بدأ ؛ فظنوا للفرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس ؛ وفي رواية « يصلحون ما أفسد الناس » .

حرم الله فتحلوله ، ويمحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ قال : بلى . قال النبي ﷺ : فذلك عبادتهم ^(١) .

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أرباباً . كما هو الواقع في هذه الأمة ، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله .

فتبين بهذه الآية أن كلمة الاخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة . فاثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد .

وقوله تعالى (٢ : ١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله فكل من اتخذ ذللاً لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته — كحال عبادة القبور والطواغيت والأصنام — فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك ، فإنهم أحبواهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ^(٢) . ويقولون « لا إله إلا الله » ويصلون

(١) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير مطولاً .

(٢) هم في الواقع ما أحبوا الله حقيقة . لأن حب الله لا يكون الا من معرفة بالله ، بأسأله وصفاته . ومن أحب الله حل الحقيقة لا يمكن أن يتخذ من دونه نداً . وليس معنى (كحب الله) أي كحبيهم لله . ولكن معناه والله أعلم : يحبونهم حباً من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله . وهو حب العبادة : غاية الحب في غاية الذل والتعظيم . فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء والحب والقرعة وطلب تفريج الكرب ونحوها . مما يجرده المؤمنون لله وحده وهم أشد حباً لله . والمشركون يجرّدونه لأوليائهم أو يشركوهم مع الله ، ولا يرجون الله وقاراً .

وقال في قرعة العيون : الأنداد : الأمثال والنظراء ، كما قال العماد بن كثير وغيره من المفسرين فكل من صرف من العبادة شيئاً لغير الله رغبة إليه أو رغبة منه ، فقد اتخذته نداً لله . لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره .

قال العماد ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المعبود أن لا يعتمد غيبه أي مع الله بعبادته له ، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يهبط له ، فهذا الحب وإن سمي عشقاً فهو غاية صلاح العبد ونجته وقرّة عينه ، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن لا تكون محبته لغير الله ، فلا يجب إلا الله ، كما في الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار » ومحبة رسوله هي من محبته . ومحبة المرء أن كانت لله فهي من محبته ، وإن كانت لغير الله فهي منفعة لمحبة الله مضطحة لها . ويصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأتقى الأشياء إلى محبوبه — وهو الكفر — بمنزلة كراهته لالتقاءه في النار أو أشد . ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة . فإن الإنسان —

ويصومون ، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره . فالتخاذل
الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه . لأن
المشرك لا يقبل منه عمل ، ولا يصح منه . وهؤلاء وإن قالوا « لا إله إلا الله »
فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة : من العلم بمدلولها . لأن
المشرك جاهل بمعناها ، ومن جهله بمعناها جعل الله شريكا في المحبة وغيرها ،
وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الاخلاص : ولم يكن صادقا في
قوله . لأنه لم ينف ما نفته من الشرك ، ولم يثبت ما أثبتته من الاخلاص ، وترك
اليقين أيضاً . لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ، ولم
يقبله وهو الحق . ولم يكفر بما يعبد من دون الله ، كما في الحديث . بل آمن بما
يعبد من دون الله بالتخاذل والتدبّع ومحبة له وعبادته إياه من دون الله ، كما قال
تعالى (والذين آمنوا أشد حبا لله) لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه ،
ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعاً لله ، ويكفرون بما عبد من دون
الله . فهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله . وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه
جميع المرسلين . فتدبر .

قال (وقوله تعالى ١٧ : ٥٧ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
أيهم أقرب - الآية) يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها ، وهو قوله تعالى
(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً)
قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى (قل) يا محمد () للمشركين

« لا يقدم كل محبة نفس شيئاً ، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر والإيمان
في النار لإختار أن يلقى في النار ولا يكفر » كان أحب إليه من نفسه . وهذه المحبة هي قوة
مساعدة المشرك من محبة عبودهم ، بل لا نظير لهذه المحبة ، كما لا مثيل لمن تملكت به وهي
محبة تقتضي تقديم المسبوب فيها على النفس والمال والولد ، وتقتضي كمال اللذ والخروج
والتنظيم والاجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناً ، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان
المخلوق من كان ، ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركاً لا يفرقه
الله كما قال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد
حبا لله) والصحيح أن معنى الآية : أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأننادهم ؛
كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاً ، كما لا يماثل عبودهم شيئاً .
وكل أدنى في محبة غيره فهو نعيم في محبة ، وكل مكروه في محبة غيره فهو فزع من في محبة .
(١) يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيراً ؛ تفسيراً لخطاب الله . ولكن يلاحظ أن الله لم

الذين عبدوا غير الله (ادعوا الذين زعمتم من دونه) من الأصنام والأنداد ،
وانغروا بهم ، فانهم لا يعلكون كشف الصر عنكم ، أي بالكلية (ولا
تحولوا) أي ولا أن يحولوا الى غيركم

والغنى : لأن النبي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له ، الذي ليس
الخلق والأمر ، قال القوي : عن ابن عباس في الآية : « وكل من أهل الشجر لا
يقولون : نعوذ بالملائكة والمسيح وعزير الله وهم الذين لا يدعون إلى الحق الملائكة
والمسيح وعزير الله »

وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « تأمل من
الجن كانوا يمشون فأسلموا ، وفي رواية : « كان ناس من الجن
ناساً من الجن فأسلموا وعظمت هؤلاء بينهم »
وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام ، ومن كذلك على
كلا القولين

وقال السليمان عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال : « عيسى وأمه
وعزير » وقال مغيرة عن إبراهيم : « كان ابن عباس يقول في هذه الآية : هم
عيسى وعزير والشمس والقمر » وقال مجاهد : « عيسى وعزير والملائكة »
وقوله (يرجون رجعتهم) أي رجعتهم ، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء ،
فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثت لا بد له من ذلك ، فلما أن يكون خائفاً
وإماماً أن يكون راجعاً ، ولما أن يحسم فيه الوصفان

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ، في هذه الآية ، لما ذكر أقوال المفسرين
وهذه الأقوال كلها حق ، فإني الآية تعم من كان معبوداً عابداً لله ، سواء كان
من الملائكة أو من الجن أو من الشرارة ، والسلب في تفسيرهم يتركز في جنس
المراد بالآية على النوع الفصيل ، لا على بقول الترجمان التي سلمها ما انتهى من
فريه رغباً ، فيقول : « هذا فلا إشارة إلى نوعه لا إلى عبده ، وليس من آدم
بذلك المحضين نوع من شعول الآية ، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله

مخاطبة رسول ولا امرأة واحدة هذا الخطاب إنما هو لله تعالى أي النبي صلى الله عليه وآله
أما الرسول ، فيستحي أن يكون ذلك كذلك ، والله أعلم

وقوله (٤٣ : ٢٦) وإذ قال إبراهيمُ لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ٢٧
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ٢٨ وجعلها كلمةً باليةً في عقبه لعلمهم
يرجعون) .

مدعواً ، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه ،
فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو
غيرها فقد تناوله هذه الآية ، كما تناول من دعا الملائكة والجن ، فقد نهي
الله تعالى من دعائهم ، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا
تحويله ، ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع ، كتغيير
صفته أو قدره ، ولهذا قال (ولا تحويلا) فذكر نكرة تعم أنواع التحويل .
فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا
يفنيه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله ٨١ .

وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحاً ويقول : أنا لا أشرك بالله شيئاً ،
الشرك عبادة الأصنام .

قال (وقوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون . إلا الذي
فطرني - الآية) قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليفه
إمام الحنفاء ، ووالد من بعث بعده من الأنبياء ، الذي تنتسب إليه قریش في
نفسها ومذهبها : انه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال (إنني براء
مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلمهم
يرجعون) أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له ، وخلع ما
سواه من الأوثان ، وهي « لا إله إلا الله » ^(١) جعلها في ذريته يقتدي به فيها
من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام (لعلمهم يرجعون) أي إليها .

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله (وجعلها
كلمة باقية في عقبه لعلمهم يرجعون) يعني « لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته
من يقولها .

(١) فان « لا إله إلا الله » مطابقة لقوله (انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني) لان كلناهما
مركبة من جملتين : نفى « لا إله » و « انني براء مما تعبدون » وإثبات : وهي « لا إله
و « الذي فطرني » فينبغي ان يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة الشهادة ذلك ويحققه طمأً وعلا .

وروى ابن جرير عن قتادة (إنني براء مما تعبثون الا الذي فطرني) قال :
كلّفوا يقولون : الله ربنا (٥٣ : ٨٧ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) فلم
يبرأ من ربه . رواه عبد بن حميد . وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة
(وجعلها كلمة باقية في عقبه) قال « الاخلاص والتوحيد لا يزال في ذريتهم
يعبد الله ويوحده » .

قلت : فتبين أن معنى « لا إله إلا الله » توحيد الله باخلاص العبادة له
والبراءة من كل ما سواه .

قال المصنف رحمه الله (وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة ،
هي شهادة أن لا إله إلا الله) .

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية :
واذا تولاه امرؤ دون السورى طُرّاً تولاه العظيم الشأن

قال (وقوله تعالى « اتخذوا أربابهم » ورهبانهم أرباباً من دون الله - الآية)
الأخبار : هم العلماء والرهبان هم العباد . وهذه الآية قد فسرّها رسول
الله ﷺ لمعدّي بن حاتم ، وذلك « أنه لما جاء مسلماً دخل على رسول الله
ﷺ فقرأ عليه هذه الآية . قال : فقلت : أنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى :
أنهم حرموا عليهم الحلال وحلّوا لهم الحرام فاتبعوهم » ، فذلك عبادتهم
أيابهم ، رواه أحمد والترمذي وحسنه ، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني
من طرق .

قال السدي : استصحبوا الرجال ونبّلوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا
قال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
فإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرّمه الله ، والدين ما شرعه الله .

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله ، وأعرض عن
الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله ، أو تحريم ما أحله الله ، وأطاعه
في معصية الله ، واتبعه فيما لم يأذن به الله ، فقد اتخذ رباً ومعبوداً وجعله لله
شريكاً ، وذلك يناقض التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة
الاخلاص (لا إله إلا الله) فإن الاله هو المعبود ، وقد سمي الله تعالى طاعتهم
عبادة لهم ، وسماهم أرباباً ، كما قال تعالى (٣ : ٨٠ ولا يأمركم أن تتخذوا

الملائكة والنبين أرباباً) أي شركاء لله تعالى في العبادة (أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) وهذا هو الشرك . فكل معبود رب ، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذ المطيع المتبع رباً ومعبوداً ؛ كما قال تعالى في آية الأتعام (٦ : ١٢١) وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) وهذا هو وجهه مطابقة الآية للترجمة . ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى (٤٢ : ٢١) أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) والله أعلم .

قال شيخ الاسلام في معنى قوله (اتخذوا أرباباً) ورهبانهم أرباباً من دون الله) وهؤلاء الذين اتخذوا أربابهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين (أحدهما) أن يعملوا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل ، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، اتباعاً لرؤسائهم ؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل . فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً ، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله ، مشركاً مثل هؤلاء .

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً ، لكنهم أطاعوهم في معصية الله ؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ، كما قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال « إنما الطاعة في المعروف » .

ثم ذلك المحرّم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذ الله بخطئه بل يشبهه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول . فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله ، لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان ، مع علمه أنه مخالف للرسول . فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه ، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال . وإن كان عاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه . فهذا يكون كمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى ، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه ،

وقوله (٢ : ١٦٦) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

وهؤلاء كالنجاشي وغيره . وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى (٣ : ١٩٩) وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم) وقوله (٥ : ٨٣) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق . الآية) وقوله (٧ : ١٥٩) ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله : من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤخذ إن أخطأ كما في القبله . وأما من قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه ، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق ؛ فهذا من أهل الجاهلية ، وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاً ، وإن كان متبوعه مخطئاً كان آثماً . كن قال في القرآن برأيه ، فان أصاب فقد أخطأ ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وهؤلاء من جنس ما نع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمصة ، فان ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبداً له ، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ، ولهم من الوعيد بحسب ذلك . وفي الحديث « إن يسير الرياء شرك » وهذا مبسوط عند المنهوس التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهى .

وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى (ويجعلون له أنداداً) أي ويجعلون لمن خلق ذلك أنداداً وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله . انتهى .

قلت : كما هو الواقع من كثير من عبّاد القبور .

قال (وقوله ٢ : ١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله - الآية) .

قال العماد بن كثير رحمه الله : يذكر الله حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة ، حيث جعلوا لله أنداداً ؛ أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويعبونهم كحبه ، وهو الله لا إله إلا هو ، ولا ضد له ولا ند له ؛ ولا شريك

معه . وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ؛ أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك .

وقوله (والذين آمنوا أشد حبا لله) ولهم الله تعالى وتعالى مفرقتهم به وتوحيدهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئاً ، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ، ويلجأون في جميع أمورهم إليه . ثم توعّد تعالى المشركين به ، الظالمين لأنفسهم بذلك . فقال تعالى (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً) قال بعضهم : تقدير الكلام ، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاً ، أي أن الحكم له وحده لا شريك له ، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه (وإن الله شديد العذاب) كما قال تعالى (٨٩ : ٢٥ و ٢٦ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد) يقول : لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر التفتيح المنكر المائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال . ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين . فقال تعالى (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا ، فتقول الملائكة (١) (٢٨ : ٦٣ تبرأ إليك ما كانوا إيانا يعبدون) ويقولون (٣٤ : ٤١ سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) والجن أيضاً يتبرأون منهم ويتصلون من عبادتهم لهم ،

(١) قال الصادق كبر في تفسير سورة القصص : وقوله تعالى (وقال الذين حق عليهم القول) يعني الشياطين والمردة والنساء إلى الكفر (وبنا هؤلاء الذين أغويانا هم) كما غويانا تبرأ إليك ما كانوا إيانا يعبدون) فشهدوا عليهم أنهم أغوهم ؛ ثم تبرأوا من عبادتهم له . والدعاة إلى الكفر : هم من بني آدم من كانوا رؤساء وشيوخاً لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق الصوفية . فأنهم الذين زينوا لمريدهم ومتبوعهم الشرك والكفر بالله ورسوله . فإن أساس طريقهم الشيطانية : أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه جالس عليه يدخل ويخرج والمريد لا يشعر . وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر الشيخ في قلبه . ويعطونه بأنواع الطاعة الممياء أحياناً وأحياناً - كما هو مدون في كتبهم - من شروط المريد وما يسونه العهد الوثيق . وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشمراني . وأما آيات سورة الأحقاف فإنها صريحة في أن الذين يكتفرون بشرك المشركين : هم من عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهم ، واتخذوا قبورهم أوثاناً ؛ وما كانوا يحبون ذلك ولا يرضون به ؛ من أمثال الحسين وأخوته وأبيه وأبنائهم والامام الشافعي في مصر وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد ونحوهم ، فإنهم يتبرأون يوم القيامة من أولئك المشركين .

كما قال تعالى (٤٦ : ٥ . ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . ٦ . واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) . انتهى كلامه .

روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى (يحبونهم كحب الله) مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد (والذين آمنوا أشد حبا لله) من الكفار لأوثانهم .

قال المصنف رحمه الله تعالى (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم . (وما هم بخارجين من النار) ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله . فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ، فلم يدخلوا في الاسلام ، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله ؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ؟) اهـ .

ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذ نداء من دون الله ، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله ، كما قال تعالى في أولئك (وما هم بخارجين من النار) وقوله (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بالظلم هنا الشرك . كقوله (٧ : ٨٢ ولم يلبسوا لإيمانهم بظلم) كما تقدم . فمن أحب الله وحده ، وأحب فيه وله فهو محلي ، ومن أحبه وأحب معه غيره ، فهو مشرك ، كما قال تعالى (٢ : ٢١ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٢٢ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه : فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كرب ، لزم أن يكون محبا له ، ومحبه هي الأصل في ذلك . انتهى .

فكلمة الاخلاص « لا إله إلا الله » تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة ، وثبتت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى . وقد تقدم بيان أن « الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وغيرها من أنواع العبادة » فلا إله إلا الله ، نفت ذلك كله عن غير الله ، وأثبتته لله وحده . فهذا هو ما دلت عليه كلمة

الاخلاص مطابقة ، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده ، وقبوله ، والعمل به باطناً وظاهراً والله أعلم .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه ، أي مع الله تعالى بعبادته له ، وتوحيد الحب : أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبلها له ، فهذا الحب - وإن سمي عشقاً - فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرّة عينه ، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواه ، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى ، فلا يحب إلا الله ، ولا يحب إلا الله ، كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث ^(١) ومحبة رسول الله ﷺ هي من محبة الله ، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته ، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها ، ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد ، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة ، فإن الإنسان لا يتقدم على محبة نفسه وحياته شيئاً ، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خيّر بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقي في النار ولا يكفر ، كان أحب إليه من نفسه ، وهذه المحبة هي فوق ما يحبه العشاق المحبون من محبة محبوبهم ، بل لا نظير لهذه المحبة . كما لا مثل لمن تعلقت به ، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد ، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والاحلال والطاعة والالتقياد ظاهراً وباطناً . وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ، ولو كان المخلوق من كان . ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا يفرقه الله . كما قال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله الله أنبأاً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله) والصحيح : أن معنى الآية : أن الذين آمنوا أشد حباً من الله أهل الأنداد لأنبأهم . كما تقدم أن محبة المؤمنين لمحبهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاً ، كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل أدى في محبة غيره فهو نعيم في محبته . وكل مكروه في محبة غيره فهو

(١) رواه البخاري من أنس بلفظه ثلاث من كن فيه وجد حلوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله . وأن يكفر أن يهود في الكفر بعد إذ أنفقه الله منه كما يكفر أن يقتل في النار .

في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمُهُ ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ » .

قرة عين في محبة . ومن ضرب لمحبة الأمثال التي في عبة المخلوق للمخلوق : كالوصل ، والمجر والتجني بلا سبب من المحب ، وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً ، فهو غطى أقبح الخطأ وأفحشه ، وهو حقيق بالإبساد والمقت . انتهى .

(وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ») قوله في الصحيح : أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي ﷺ فذكره .

وأبو مالك اسمه سعد بن طارق ، كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومائة . وأبوه طارق بن أشيم - بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعي ، صحابي له أحاديث . قال مسام : لم يرو عنه غير ابنه . وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال : وسمعت يقول للقوم « من وحده الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل » ورواه الاسام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه . ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك قال : قلت لأبي - الحديث . ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر « لا إله إلا الله » .

قوله (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ) اعلم أن النبي ﷺ علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين . الأول : قول « لا إله إلا الله » عن علم ويقين ، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم . والثاني : الكفر بما يعبد من دون الله ، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى ، بل لا بد من قولها والعمل بها (١) .

قلت : وفيه معنى (٢ : ٢٥٦) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) .

(١) في قرة العيون : فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ، فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فماله جلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ، ولم ينهه كما نفته لا إله إلا الله . فتأمل هذا الموضوع فإنه عظيم النفع .

قال المصنف رحمه الله تعالى (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله ، فانه لم يجعل التلغظ بها عاصماً للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، بل ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله ، فان شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه . فإياها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه ، وحجة ما أقطعها للمنازع) انتهى .

قلت : وهذا هو الشرط المضح لقوله « لا إله إلا الله » فلا يصح قولنا بدون هذا الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلاً . قال تعالى (٨ : ٣٩) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) وقال (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ، ويقوموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة . فان أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وهذا الحديثان تفسير الآيتين : آية الأنفال ، وآية براءة . وقد أجمع العلماء على أن من قال « لا إله إلا الله » ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها . أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات .

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان ، دون أهل الكتاب . لأنهم يقولون : « لا إله إلا الله » . ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف .

وقال القاضي عياض : . اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال « لا إله إلا الله » تعبير عن الاجابة بآل الإيمان . وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل

وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب .

فيه أكبر المسائل وأهمها : وهي تفسير الشهادة . وبينها بأمور واضحة .
منها : آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين
ففيها : بيان أن هذا هو الشرك الأكبر .

ومنها آية براءة ، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أرباباً من دون الله ، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً ، مع

الأوثان ، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد ، فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله
إلا الله ، إذ كان يقولها في كفره . انتهى ملخصاً .

وقال النووي : لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ﷺ كما
جاء في الرواية « ويؤمنوا بي وبما جئت به » .

وقال شيخ الإسلام ، لما سئل عن قتال التار فقال : كل طائفة ممنوعة عن
التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فانه يجب قتالهم حتى
يلتزموا شرائعهم ، وإن كانوا مع ذلك فاطقين بالشهادتين ولملتزمين ببعض
شرائعهم . كما قاتل أبو بكر والصحابه رضي الله عنهم مانعي الزكاة . وعلى
هذا اتفق الفقهاء بعدهم . قال : فأما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات
المفروضة ، أو الصيام ، أو الحج ، أو عن التزام تحريم النساء ، أو الأموال
أو الخمر ، أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم ، أو عن التزام جهاد الكفار ،
أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جمودها
أو تركها ، التي يكفر الواحد بمجودها . فان الطائفة الممنوعة تقاتل عليها وإن
كانت مفرقة بها ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء . قال : وهؤلاء عند
المحققين ليسوا بمنزلة البغاة ، بل هم خارجون عن الإسلام . انتهى .

قوله (وحسابه على الله) أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي
يشهد بلسانه بهذه الشهادة . فان كان صادقاً جازاه بجنات النعيم ، وإن كان
منافقاً عذبه بالعذاب الأليم . وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر ، فمن أتى
بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهراً والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه .
قلت : وأما الحديث أن الإنسان قد يقول « لا إله إلا الله » ولا يكفر بما

أن تفسرها الذي لا إشكال فيه : طاعة العلماء والعباد في المعصية ، لا
دُعائهم لإياهم .

ومنها : قول الخليل عليه السلام للكفار (إني براء مما تعبدون إلا السني
طرفي) فاستثنى من المعبودين ربّه ، وذكر سبحانه أنّ هذه البراءة وهذه
الموالة : هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي
عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يرجعون) .

ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم ه وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ
النَّارِ ، ذكر أنهم يُحْبُونَ أندادهم كحبّ الله ،^(١) فدلّ على أنهم يحبون الله
حباً عظيماً ولم يبدّخلهم في الإسلام . فكيف بمن أحبّ الله أكبر^(٢) من
حبّ الله ؟ فكيف بمن لم يحبّ إلا الله وحده ؟ ولم يحبّ الله ؟

يعبدون من دون الله فلم يأت بما يعصم منه وماله كما دلّ على ذلك الآيات
المحكمات والأحاديث .

قوله (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب) ^(٣) قلت : وذلك أن

(١) الظاهر أن المعنى : أنهم يحبون أندادهم من جنس حب الله الذي هو حب التعظيم والذل
والخضوع . لأنه ليس كل حب يكون عبادة حتى يكون فيه تعظيم وخضوع . ولذلك قال ه كحب
الله ولم يقل : كحبهم ه . فهم في الوقت الذي يحبونه أعظم الحب ، يخافونهم أشد الخوف ،
مستقيدين أنهم يظفون عليهم غيراً مما يندرونه لهم ويذبحونه لهم من طيب ما لهم ويرجون منهم
المساعدة والمونة على كشف الضر ودفع البلاء ، ويطلبون انتقامهم بحرق زرعهم وإهلاك
أولادهم وأنفسهم ، ويربون عن سدتهم وروايت مكلوبة في تأييد دعاويهم تهويلاً عليهم
وتكبيهاً لفضائل والشرك من أنفسهم . فهم لا يرجون الله وفاراً كما يرجون لهم ولا يخشون الله
كما يخشونهم . فتجدو أنفسهم يسخاء في سبيل التقرب إلى أولئك الموتى من أوليائهم بما لا تجود
بشره في سبيل الله وبراءاً للوالدين بآصاله للأرحام أو إطعاماً لجار يائس ، أو مسكين من
الطريقه . هذا شأن عبادة التبريد والموتى اليوم . فقل في أحوالهم وطبقها على آيات المشركين
في القرآن تجدهم زامداً على شركي الجسالية الأولى . والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا
بالله .

(٢) أن من تحقق محبة شركي زماننا لاكتهم التي يسونها بالأولياء يعلم يقيناً أنهم يحبونها
أكثر من محبتهم لله ويتصلقون لوجوهها بما لا يقدرون أن يتصلقوا بشره لوجه الله .

(٣) في قرّة العيون : فقد ذكر فيها رحمة الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه ، وما يقرب
منه ، وما يوصل إليه من الوسائل ، ويبيان ما كان عليه السلف من بدعهم من الشرك في العبادة

ومنها : قوله **يَعْلَمُ** « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ، حرم ماله ودمه ، وحسابه على الله ، وهذا من أعظم ما يبين معنى « لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل اللفظ بها عاصماً للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، بل ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمه حتى ينحصر إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله . فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه . »

« فإله من مسألة ما أعظمها وأجلها ، وبالله من بيان ما أوضحه وأجبه .
فألفظها للمنازع »

ما بعدها من الأبواب فيه ما بين التوحيد ويوضح معنى « لا إله إلا الله » وفيه أيضاً بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والكبر وما يوصل إلى ذلك من الفلو والبدع كما عرفت من مضمون « لا إله إلا الله » فمن عرفت ذلك وتحققه تبين له معنى « لا إله إلا الله » وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك ، وبعبارة تبين الأشياء ، فيمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد ، وأما الأصغر فإما يتأني كآله ، فمن اجتنب فهو الموحد حقاً ، وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجنب تعريف الغايات التي نهى عن الوسائل لأجلها ، فإن الخطاب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه . فوكفه أيضاً من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله ، وكل ما يعرف بالله من صفات كآله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده ، وأن العبادة لا تصلح إلا له ، وهذا من التوحيد ، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله .

قوله (باب من الشرك ليس الحلقة والحلقة ونحوهما ، لرفع البلاء أو دفعه)
رقعه : إزالته بعد نزوله . دفعه : منعه قبل نزوله .

سورة انكارهم له وجهادهم على ذلك ، وقد نجح هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يدر أحد عن معرفته وطلبه بالقبال وتدبير . وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم ، ففسن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع ، فتدبره بحمد ذلك بيتاً .
وسبيل التنبيه على ذلك ان شاء الله تعالى .

١٢

(من الشرك ليس الحلقة والخيوط ونحوهما ، لرفع البلاء أو دفعه)

[illegible]

قال ابن كثير : أي لا تستطيع شيئاً من الأمر (قل حسب الله) أي بالله كفارة
منه توكلت عليه (عليه يتوكل المتوكلون) كما قال هود عليه السلام حين قال
قومه (١١) : **إني أعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام** . **إني أعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام**
ولا يروا أني بومئذ مكرهن . **إني أعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام** . **إني أعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام**
توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط
مستقيم) قال مقاتل في معنى الآية : فاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكفوا . أي لا تهم
باعتناء ذلك فيها .

[illegible]

عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر ، فقال : ما هذا ؟ قال من الواحة . فقال الزعها فانها لا

وانما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله ، لا على أنهم يكشفون الضر ، ويحيون دعاء المضطر ، فهم يهيمون أن ذلك لله وحده . كما قال تعالى (١٦ : ٥٣) ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ٥٤ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون .

قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر ، وأن ذلك شرك بالله . وفي الآية بيان أن الله تعالى وسَّم أهل الشرك بدعوة خير الله والرغبة إليه من دون الله . والتوحيد ضد ذلك . وهو أن لا يدعو إلا الله ، ولا يرغب إلا إليه ، ولا يتوكل إلا عليه ، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله . كما دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم .

قال (وعن عمران بن حصين : أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال ما هذه ؟ قال من الواحة . قال : الزعها فانها لا تزيدك إلا وهناً ، فانك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبداً ، رواه أحمد بسند لا بأس به) .

قال الامام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين : أن النبي ﷺ أبصر على عَصَد رجل حلقة - قال أراها من صفر - فقال ويحك ما هذه ؟ قال : من الواحة . قال : أما إنها لا تزيدك إلا وهناً . انبذها عنك فانك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبداً .

— دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . أصوات غير أحياء وما يشعرون أيان يمشون) .
ذكر الصادق ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنبل الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاً : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ؛ ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ، جفت الصحف وروفت الأقلام ؛ وأعمل لله بالشكر في اليقين ؛ وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً .

تزييدك إلا وهناً ، فانك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبداً » رواه أحمد
بسند لا بأس به .

رواه ابن حبان في صحيحه فقال « فانك إن مت وكُلتَ إليها » والحاكم ،
وقال : صحيح الاسناد . وأقره الذهبي . وقال الحاكم : أكثر مشايخنا على
أن الحسن سمع من عمران . وقوله في الاسناد « أخبرني عمران » يدل على
ذلك .

قوله (عن عمران بن حصين) أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي ، أبو نجيد
— بنون وجيم — مصغر . صحابي ابن صحابي . أسلم عام خير . ومات سنة
الثنتين وخمسين بالبصرة .

قوله (رأى رجلاً) في رواية الحاكم « دخلتُ على رسول الله ﷺ وفي
عضدي حلقة صفر ، فقال ما هذه ؟ » الحديث . فالله في رواية أحمد هو
عمران روائي الحديث .

قوله (ما هذه) يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها ، ويحتمل
أن يكون للإنكار ، وهو أشهر .

قوله (من الواهنة) قال أبو السعادات (١) : الواهنة عرق يأخذ في المنكب
وفي اليد كلها ، فيترقى منها . وقيل هو مرض يأخذ في العضد ، وهي تأخذ
الرجال دون النساء (٢) . وإنما سمى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصيدة من
الأم ، وفيه اعتبار المقاصد (٣) .

قوله (أنزعها فانها لا تزييدك إلا وهناً) التزع هو الخلب بقوة ، أخبر أنها لا

(١) هو ابن الأثير ، ولد سنة ٤٤٤ هـ وتوفي سنة ٦٠٦ له عدة تآليف . منها النهاية في غريب
الحديث .

(٢) ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهليون اليوم من لباس أولاً ثم خلاخيل الحديد وغيرها .
يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ أبوتهم الذين ماتوا قبلهم . ومنه ليس حلقة القصة
لبركة أو لمنع البواسير ، وليس غواتيم لما قصص شخصية لحفظ من الجن ، وغيرها .

(٣) في قرة العين : وإنما سمى عنها لكونه إنما يمنع عنه هذا الماء أو ترطبه ، فإنه (من)
بزعمها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا وهناً . فإن المشرك يعامل بتقريب قصد . لأنه علق قلبه بما لا
ينفعه ولا يدفع عنه ، فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أظلم وأعظم ؟ كما وقع من عبادة
الجنود والمشاهد وغيرها . كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل .

تفعه بل تضره وتزيده ضعفاً . وكذلك كل أمر نهى عنه فانه لا ينفع غالباً وان
نفع بعضه فضره أكبر من نفعه .

قوله (فانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً) لأنه شرك . والفلاح هو
الفوز والظفر والسعادة .

قال المصنف رحمه الله تعالى (فيه شاهد لكلام الصحابة : ان الشرك
الأصغر أكبر الكبائر ، وأنه لم يعلن بالجهالة . وفيه الإنكار بالتقليظ على من
فعل مثل ذلك) . .

قوله (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل
بن هلال بن أسد ابن ادريس بن عبدالله بن حسان بن أنس بن
عوف بن قاسط بن مازن بن شيان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن
علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعْى بن جديلة بن
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان — الامام العالم أبو عبدالله الذهلي ثم
الشياني المروزي ، ثم البغدادي ، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث ،
وأشدهم ورعاً ومتابعة للسنة ، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة : عن
الدنيا ما كان أصبره ، وبالمأصين ما كان أشبهه ، أتمته الدنيا فأبأها ، والشبه
فغناها ، خُرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في
شهر ربيع الأول . وطلب أحمد العلم سنة وفاة ذلك ، وهي سنة ثمان وسبعين
فسمع من هشيم وجريز بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتز بن سليمان
ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن ادريس الشافعي ويزيد بن هرون وعبد
الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة
وبغداد واليمن وغيرها من البلاد . روى عنه ابنه صالح عبدالله ، والبخاري
ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحارثي وأبو رزعة الرازي وأبو زرعة الرازي
وعبدالله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم
البغوي ، وهو آخر من حدث عنه ؛ وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن
مهدي والأسود بن عامر ؛ ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين . قال
البخاري : مرض أحمد لليتين خلتما من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثني
عشرة خلتما منه ، وقال حنبل : مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً « من تعلق نجمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » وفي رواية « من تعلق نجمة فقد أشرك » .

وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة . وقال ابنه عبدالله والفضل بن زياد : مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى .

قوله (وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً « من تعلق نجمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » وفي رواية « من تعلق نجمة فقد أشرك »)^(١) الحديث الأول رواه الامام أحمد كما قال المصنف ، ورواه أيضاً أبو يعلى والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد وأقره الذهبي .

قوله (وفي رواية) أي من حديث آخر رواه أحمد فقال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني « أن رسول الله ﷺ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا يا رسول الله ، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ فقال : إن عليه نجمة فأدخل يده فقطعها ، فبايعه وقال : من تعلق نجمة فقد أشرك » ورواه الحاكم بنحوه . ورواه ثقات .

قوله (عن عقبة بن عامر) صحابي مشهور فقيه فاضل ؛ ولي إمارة مصر مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريباً من الستين .

قوله (من تعلق نجمة) أي علقها متعلقاً بها قلبه في طلب خير أو دفع شر ، قال المنذري : خُرِجَ كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ، وهذا جهل وضلالة ، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى .

(١) في قرعة العيون : . وهذا الحديث فيه التصريح بأن تطبيق التمام شرك لما يقصده من طلقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه ؛ وهذا أيضاً يناهز كمال الاخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله (ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن) فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم ، فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والایمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك ؟ كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة الى ذلك . وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضاً فإنها نفى كل الشرك لقلبه وكثيره كما قال تعالى (٣ : ١٨) شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله الا هو العزيز الحكيم) .

ولابن أبي حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى

وقال أبو السعادات : التمام جمع تيمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين ، في زعمهم ، فأبطلها الاسلام .
قوله (فلا أتم الله له) دعاء عليه .

قوله (ومن تعلق ودعة) بفتح الواو وسكون المهملة . قال في مسند القردوس : شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين .
قوله (فلا ودع الله له) بتخفيف اللال . أي لا جملة في دعة وسكون .
قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه .

قوله (وفي رواية : من تعلق تيمة فقد أشرك) قال أبو السعادات : إنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه .

قال المصنف رحمه الله (ولابن أبي حاتم عن حذيفة) أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى ، فقطعه ، وتلا قوله تعالى (١٢ : ١٠٦) وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون) .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال « دخل حذيفة على مريض ، فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه . ثم قال (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) .

وابن أبي حاتم هو الامام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس الرازي النخعي الحنظلي الحافظ ، صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة .

وحذيفة هو ابن اليمان . واسم اليمان : حسيل بمهملتين مصغراً ، ويقال حيسل - بكسر ثم سكون - العبسي بالموحدة ، حليف الأنصار ، صحابي جليل من السابقين ، ويقال له صاحب السر (١) وأبوه أيضاً صحابي ، مات

(١) لأن النبي « ص » استصحبه في هودته من غزوة تبوك حين أخذ في طريق العقبة التي كان المناقبون كانوا عنها لينفروا رحلة رسول الله « ص » ليقع عنها فيبوت . فأطله الله على ما

فقطعه ، وتلا قوله (١٣ : ١٠٦ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)
فيه مسائل :

الأولى : التغليب في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك .

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة :
إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر .

الثالثة : أنه لم يعلز بالجهالة .

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة ، بل تضر لقوله « لا تربك إلا وهتا » .

حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة ست وثلاثين .

قوله (رأى رجلا في يده خيط من الحمى) أي عن الحمى . وكان الجهال
يعلقون التمام والخيوط ونحوها لدفع الحمى (١) وروى وكيع عن حذيفة
« أنه دخل على مريض يعود فلمس عضده . فاذا فيه خيط ، فقال ما هذا ؟
قال شيء رقي لي فيه ، فقطعه وقال : لو مت وهو عليك ما صليت عليك »
وفيه انكار مثل هذا ، وإن كان يعتقد أنه سبب ، فالأسباب لا يجوز منها إلا
ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها . وأما التمام والخيوط
والخروز والطلاسم ونحو ذلك ما يعلقه الجهال فهو شرك يجب انكاره وإزالته
بالقول والفعل ، وإن لم يأذن فيه صاحبه .

قوله (وتلا قوله « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » استدل حذيفة

ببيتوا وأعلمه بأسائهم . فأعلم رسول الله « ص » حذيفة بأسائهم إذ ناداهم بأسائهم حين حذاهم .
ثم استكم حذيفة أسماهم أثناء الفتنة . ولم يكن عنه حذيفة سر في الدين ، كما يهمل القائلون
من الصوفية . لأن الاسلام حلانية لا سر فيه ، وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها وقسما
ورهبانيتها .

(١) ولا يزال هذا معتقداً عند أهل الجاهلية الثانية . يتخذون خيوطاً يقفونها بألوي من اسمه
محمد ، وبعض ذلك يملونه يوم الجمعة ، وبعض ذلك يملونه على مقاس باب الكعبة ثم يقفونه
أربعين عقدة عن أسماهم محمد ، ويقرأون عند كل عقدة قل هو الله أحد . ويؤمنون أن هذا
الخيط نافع من العقم ، فلا تلبسه عقيم في زعمهم إلا وتحمل . وهذا من أعظم الانحرافات إلى أخط
دركات البكم والصمم والعمى ، بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط . ومثله انحراف سحر من أنواع
الجنون ، تعلق في كيس مع سرّة الطفل وأشباه ذلك كثير غاش فيمن يتصور بأساء اسلجية ، وهم
من أجهل المشركين الشرك الأكبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

الخامسة : الانكار بالتخليط على من فعل مثل ذلك .
 السادسة : التصريح بأن من تعلّق^(١١) شيئاً ومكّل إليه .
 السابعة : التصريح بأن من تعلّق تيممة فقد أشرك .
 الثامنة : أن تعلّق الخيط من الحمى من ذلك .
 التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي
 في الشرك الأكبر على الأصغر ، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة .
 العاشرة : أن تعلّق الودع عن العين من ذلك .
 الحادية عشرة : الدعاء على من تعلّق تيممة أن الله لا يسمّ له ، ومن تعلّق
 ودعة فلا ودع^(١٢) الله له . أي ترك الله له .

رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك^(١٣) . ففيه صحة الاستدلال على الشرك
 الأصغر بما أقرله الله في الشرك الأكبر ، لشمول الآية له ودخوله في معنى
 الشرك ، وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الاسلام
 وغيره . والله أعلم . وفي هذه الآثار عن الصحابة : ما يبين كمال علمهم
 بالترحيح وما ينافيه أو ينافي كماله .

(١) إما وكلفه الله إليه لأنه أعرس من ربة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الضعيف
 بل تمسك بلا فيه ، فوكفه الى ما تمسك به فلم ينفسه شيئاً .
 (٢) ودع : فسر المصنف بترك أي فلا ترك الله له ما يجب وفسه غيره بأنه دعاء عليه ألا
 يصله الله في دعة ولا سكون .
 (٣) في قرعة العيون : فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يكون أن يقع ما
 هو أعظم منه ؟ لكن لطية الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية
 مما قد تقدم التنبيه عليه ، حتى أن كثيراً من العلماء في هذه القرون اشتد تكبيرهم على من أنكر
 الفرسك الأكبر فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم على طرفي نقيض ، فالصحابة ينكرون القليل
 من أشرك ، وهؤلاء ينكرون كل من أنكر الشرك الأكبر ويحملون النهي عن هذا الشرك بدعة
 وضلالة ، وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما يمشأ به من توحيد الله تعالى
 وإخلائهم لعباده له وحده ، والنهي عن الشرك به ؛ وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمداً (ص)
 بذلك كما بعث به من قبله ، فمكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله « ص » مشركي العرب
 وغيرهم ، ففسر هؤلاء مانهى عنه من الشرك غاية النصرة ؛ وأنكروا التوحيد الذي بعث به
 غاية الانكار ، فانه « ص » لما قال لقريش « قولوا لا اله الا الله تفلحوا » عرفوا منها الذي
 وضعت له وما أريد منها فقأروا : ٣٨ : ٥ و ٦ و ٧ أجعل الآلهة الها واحداً ؟ ان هذا لشئ عجاب
 الآيات . وقال تعالى (انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون) وفي صحيح البخاري
 وغيره في سؤال هؤلاء لأبي سفيان عن النبي (ص) قال له « فإذا يأمركم ؟ قلت : يقول :
 أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آبائكم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق
 والعفاف والملة » .

باب

ما جاء في الرقي والتمايم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطِعت .

قوله (باب ما جاء في الرق والتمايم) .

أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك .

قوله (في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري) أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسولا : أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطِعت . (هذا الحديث في الصحيحين .

قوله (عن أبي بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة . قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر : لا يوقف له على اسم صحيح ؛ وهو ضحابي شهد الخندق ومات بعد الستين . ويقال : انه جاوز المائة .

قوله (في بعض أسفاره) قال الحافظ : لم أقف على تعيينه .

قوله (فأرسل رسولا) هو زيد بن حارثة . روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ .

قوله (أن لا يبقين) بالثناة التحتية والقاف المفتوحين . و « قلادة » مرفوع على أنه فاعل . و « الوتر » بفتحين . واحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلو القوس أو اخلوا به يغيره ويقلدوا به الدواب . اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين^(١) .

(١) وأصل معنى القلادة : ما يوضع في المتق من الحل والزينة للنساء ؛ والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاده به . ومثل ذلك ما يملقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة فرد ونحوه وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والخوانيت من حذوة حمار أو حصان ، وتعليق سنابل من المنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي وقد يصل إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضرر والموت .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال « سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الرثمي والتامم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود .

قوله (أو قلادة إلا قطعت) معناه : أن الراوي شك هل قال شيخه : قلادة من وتر أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيد ؟ ويؤيد الأول ما روى عن مالك : أنه سئل عن القلادة ؟ فقال « ما سمعت بكراعتها إلا في الوتر » ولأبي داود « ولا قلادة » بغير شك .

قال البغوي في شرح السنة : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين . وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتامم ويعلقون عليها العوذ ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبي ﷺ عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً .

قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الأبل الأوتار ؛ لكثا تصيبها العين ، فأمرهم النبي ﷺ بازالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً . وكذا قال ابن الجوزي وغيره .

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر ، رفعه « من تعلق تميمة فسلا أتم الله له » رواه أبو داود . وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . انتهى .

قال المصنف (وعن ابن مسعود : سمعت رسول الله ﷺ يقول « إن الرقي والتامم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود) .

وفيه قصة ، ولفظ أبي داود : عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت « إن عبد الله رأى في عني خيطاً ، فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقي لي فيه . قالت : فأخذته ثم قطعه ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ^(١) سمعت رسول الله ﷺ يقول « إن الرقي والتامم والتولة شرك » فقلت : لقد كانت

(١) من أول الحديث إلى هنا ليس في سنن أبي داود في باب تعليق التامم . وهو عند ابن ماجه بلفظ « كانت عجوز تدخل علينا من الحجرة ، وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبدالله إذا دخل تنحنح وصوت ، فدخل يوماً ، فلما سمعت صوته احتجبت منه ؛ فجلسا فجلس إلى جانبي فسمي فوجد سر خيط ؛ فقال ما هذا ؟ فقلت رقي لي فيه من الحمى ؛ فحبسه فقطعه فرمى به ، ثم قال : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ » .

عيني تقذف ، وكنت أنتخلف إلى فلان اليهودي ، فاذا رقى سكنت . فقال
 عليه الله : إنما ذلك عمل الشيطان ، كان ينخسها بيده ، فاذا كف عنها . إنما
 كان يكذبك أن تقول كما كان رسول الله ﷺ يقول « أذهب البأس ، رب
 الناس ، واشفت أنت الشافي ، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يقادر سقما ، ورواه
 ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال : صحيح ، وأقره الذهبي .

قوله (إن الرقى) قال المصنف (هي التي تسمى العزائم . وخص منه
 الدليل ما خلا من الشرك ، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة)
 يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي التي يستعان فيها بغير الله ، وأما
 إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله وصفاته وآياته ، والمأثور عن النبي ﷺ ، فهذا
 حسن جائز أو مستحب .

قوله (فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة) كما تقدم ذلك
 في باب من حقق التوحيد . وكذا رخص في الرقى من غيرها ، كما في صحيح
 مسلم عن عوف بن مالك « كنا نرقى في الجاهلية ، فقلنا يا رسول الله كيف
 ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم . لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاء
 وفي الباب أحاديث كثيرة .

قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقى ورقى ، وأمر بها وأجازها ، فاذا
 كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها ، وإنما جاءت الكراهة
 والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب ، فانه ربما كان كسراً أو قولاً يدخله
 شرك .

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها ، وأنها تدفع
 عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم . وينحو هذا ذكر
 الخطابي .

وقال شيخ الاسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلاً عن
 أن يدعو به ، ولو عرف معناه : لأنه يكره الدعاء بغير العربية . وإنما يرخص
 لمن لا يحسن العربية ، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من ديسن
 الاسلام (١) .

(١) وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم « كركدن كرددن دهده ، أصباوات =

التمام شيء يُعلق على الأولاد عن العين ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ويحمله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه

وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرق عند اجتماع ثلاث شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته ، وباللسان العربي وما يعرف معناه ، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى .

قوله (والتمام) قال المصنف (شيء يعلق على الأولاد من العين) وقال الخليلي : التمام جمع تيمية وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام تدفع العين ، وهذا منهي عنه . لأنه لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته .

قال المصنف (لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف . وبعضهم لم يرخص فيه ويحمله من المنهي عنه . منهم ابن مسعود) .

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمام التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص^(١) وهو ظاهر ما روي عن عائشة . وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية . وحملوا الحديث على التمام التي فيها شرك .

وقالت طائفة لا يجوز ذلك . وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها

حاشيا تراها جلجلت « وأنشأها يقولون عنه انه ذكر الله ، فهذا كله ليس من دين الانعام في شيء ، لأن الاسلام عربي متين ، وهذا وغيره يدل على أن أصل هذه الطرق الصوفية خدمة يهودية عندية فارسية يونانية . كسادوا بها المسلمين ففرقوهم شيئا وأحزابا وملأوا قلوبهم من الشرك في الالهية والشرك في الربوبية . فوصلوا من ذلك الى ما يريدون من تقويض الفولسة الاسلامية .

(١) الرواية بذلك ضعيفة . ولا تدل على هذا . لأن فيها أن ابن عمرو وكان يحفظه أولاده الكبار . ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار فالظاهر انه كان يعلقه في العنق ليحفظه الصغار لا على أنه تيمية والتيمية تكتب في ورقة لا في لوح . وبديل تحفيظ الكبار . وكيفما كان فهو عمل نردي من عبادة بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله وصل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبادة بن عمرو رضي الله عنهم .

وه الرق ، هي التي تسمى معزاًم ، وعص منه الدليل ما خلا من الشرك ، وعص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة .

المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه (١١)

قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : الأول عموم النهي ولا يخص عص للعموم ، والثاني سد الذريعة ، فانه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك (١٢) .

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الاسلام ، خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والاقبال اليها بالقلب والوجه ، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى اليها من دونه ، كما قال تعالى (١٠ : ١٠٦ : ١٠٧) ولا

(١) في قرة العيون : والمقصود بيان ان هذه الامور الشركية وان غلبت فقد نهى عنها رسول الله (ص) وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا اله الا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع الضر أو جلب نفع ، وقد صحت البلوى بما هو اعظم من ذلك بأسماع مضاعفة ، فمن عرف هذه الامور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع ما هو اعظم من ذلك كما تقدم بيانه ، وفيه ما كان عليه رسول الله (ص) من التحذير من الشرك والتعطيل في انكاره وان كان من الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر .

(٢) ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومنافضة لما جاءت به (هـ) وبحادثة فـه ورسوله ، فان الله أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء لما في الصدور ولا يزيه الظالمين الا خساراً . وانه لذكره للمتقين . وانه لحسرة على الكافرين . وانه لحق اليقين . ولم ينزل القرآن ليتخذ حبياً وتماثماً . ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمناً قليلاً . والذين يقرءونه على المغابر وأشغال ذلك مما ذهب بحرمة القرآن وجراً الرؤساء على ترك الحكم به .

(هـ) قوله (ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ، ومنافضة لما جاءت به) الخ . اقول هذه فيها نظر ، والصواب ان تعليق التامم ليس من الاستهزاء بالدين بل من الشرك الاصغر ، ومن التشبه بالجاهلية ، وقد يكون شركاً اكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد التمتع فيها وانما تنفع وتضر دون الله عز وجل ، وما اشبه هذا الاعتقاد اما اذا اعتقد انها سبب السلامة من العين او البجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الاصغر ، لان الله سبحانه لم يجعلها سبباً ، بل نهى عنها وحذر وبين انها شرك على لسان رسوله صل الله عليه وسلم وما ذاك الا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات اليها والتعلق بها ولو كان تعليقها استهزاء بآيات الله سبحانه لكان ذلك كفراً وردة عن الاسلام كما قال الله عز وجل (قل آياته وآياته ورسوله كنتم تستهزون لاتعتدوا قد كفرتم بعد ايمانكم) الآية ، ولا نعلم احداً من اهل العلم قال ان تعليق التامم استهزاء بآيات الله ولأن الواقع من الملحقين يخالف ذلك فانهم انما يطلقون التامم من القرآن والسنة رجاء نفعها وبركتها ، لا لقصد الاستهزاء بها ، وهذا بين واضح لمن تأمل . والله المستعان .

و« التولة » شيء يصنعونه يزعمون أنه يجب المرة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته .

وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً « من تعلق شيئاً وُكِّل إليه رواده أحمد الترمذي

تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم) ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر .

قوله (التولة) قال المصنف (هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يجب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته) وبهذا فسرهما ابن مسعود راوي الحديث : كما في صحيح ابن حبان والحاكم « قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، هذه التوقي والتامم قد عرفناها ، فما التولة ؟ قال : شيء نصنعه للنساء يتجهن به إلى أزواجهن » .

قال الحافظ : التولة — بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً — شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها ، وهو ضرب من السحر ^(١) . والله أعلم .

وكان من الشر لك ما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى قال المصنف (وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً « من تعلق شيئاً وكل إليه » رواه أحمد والترمذي) ورواه أبو داود والحاكم . وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغراً ، ويكنى أبا معبد ، الجهمي الكوفي . قال البخاري : أدرك زمن النبي ﷺ ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال أبو حاتم . قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حليفة وكان ثقة ، وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج .

قوله (من تعلق شيئاً وكل إليه) التعلق يكون بالقلب ، ويكون بالفعل ،

(١) وإن زعم الذين يصنعونها لنساء أنهم مسلمون ومعتنون ، وإن ما يكتبونه من القرآن وأسماء الله ، فانهم يفعلون ذلك تضليلاً بالقرآن وإلحاداً فيه . لأنهم يكتبونه على طريقة اليهود سحراً مقطعة ومبداء خاص ، ويمزجونه بأدعية جاهلية وبخطوط يزعمونها على صورة خسان سليمان التي كان في سر ملكه — كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان ، وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله . وعلى هذه العقيدة اليهودية الديابولون الذين يكتبون التسمائم والتولوات ، يزعمون أن الحروف والأسماء غداً يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السرية ويختلون أنواعاً من البخور والأدوات المخصوصة التي يرمي بها شياطينهم . وكل ذلك من الكفر العظيم .

وروى أحمد عن رُوَيْفِع قال : قال لي رسول الله ﷺ « يا رُوَيْفِع ، لعل الحياة ستطول بك ، فأعبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتقرأ أو استنجد برجيع ذابة أو عظم فان محمداً بريء منه » .

ويكون بهما (١) « وكل إليه » أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه ، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه ، وفوض أمره إليه ، كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير ، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودواله وتماثمه ونحو ذلك : وكله الله إلى ذلك وخذله ، وهذا معروف بالنصوص والتجارب . قال تعالى (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

قال الامام أحمد : حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال « لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت : حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز . قال : نعم ، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود : يا داود ، أما عزتي وعظمي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي ، أعرف ذلك من نيته ، فتكيد السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجاً . أما عزتي وعظمي لا يعتصم عبد من عبادي بمخارق دوني ، أعرف ذلك من نيته ، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك » .

قال المصنف (وروى الامام أحمد عن رُوَيْفِع قال : قال رسول الله ﷺ « يا رُوَيْفِع ، لعل الحياة ستطول بك ، فأعبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتقرأ أو استنجد برجيع ذابة أو عظم ، فان محمداً بريء منه ») .

الحديث رواه الامام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيبي كلاهما عن ابن لهيعة . وفيه قصة اختصرها المصنف . وهذا لفظ حسن :

(١) في قرة العيون : التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل وهو الصفات القلب عن الله إلى شيء . يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله وهو يتناقض لقوله تعالى (بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فان كان من الشرك الأسير فهو يتناقض كمال التوحيد ؛ وان كان من الشرك الأكبر كعبادة آرباب القبور والمشاهد والطوائف ونحو ذلك فهو بكفر بالله ، وخروج عن دين الاسلام ؛ ولا يصح منه قول ولا عمل .

حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شبيب بن بيتان قال حدثنا رويغ بن ثابت قال : « كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما غنم وله النصف ، حتى إن أحدنا ليصور له النصل والريش وللآخر القدح . ثم قال لي رسول الله ﷺ - الحديث - ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني الفضل حدثنا عياش بن عباس أن شبيب بن بيتان أخبره أنه سمع شيان القتباني - الحديث -^{١١} . ابن لهيعة فيه مقال . وفي الاسناد الثاني شيان القتباني ، قيل فيه مجهول . وبقي رجالهما ثقات .

قوله (فأخبر الناس) دليل على وجوب إخبار الناس ، وليس هذا مختصاً برويغ ، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به ، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية . قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود .

قوله (لعل الحياة ستطول بك) فيه علكم من أعلام النبوة ، فإن رويغاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميراً عليها ، وهو من الأنصار . وقيل مات سنة ثلاث وخمسين .

قوله (أن من عقد لحيته) بكسر اللام لا غير ، والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهرى .

قال الخطابي : أما نبيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين . أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب ، كانوا يعقدون لحاهم ، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلون بها ويعقدونها . قال أبو السعادات : تكبراً وعجباً ، ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليمتد ويتجدد ، وذلك من فعل أهل التأنيث وقال أبو زرعة ابن العراقي : والأولى حملة على عقد اللحية في الصلاة ، كما دلت عليه رواية محمد

(١) الحديث رواه أبو داود في باب ما ينهى عنه أو يستحب به : حدثنا يزيد بن خالد ابن عبيدة بن موهب الهذلي أخبرنا المغفل يمي ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني - بكسر القاف - أن شبيب بن بيتان أخبره عن شيان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويغ بن ثابت حل أسفل الأرض قال شيان فرنا معه - إلخ . ثم ساق له سنداً آخر : حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مغفل عن عياش أن شبيب بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن أبي سالم الجشماني عن عبيدة ابن عمرو . اهـ وليس في أحدهما ابن لهيعة وقال المنذرى : ورواه النسائي .

وعن سعيد بن جبير قال : « من قطع تيممة من إنسان كان كعبد رقة »
رواه وكيع .

بن الربيع . وفيه « أن من عقد لحية في الصلاة » (١)
قوله (أو تقلد وترأ) أي جماع قلادة في عنقه أو عتق دابته . وفي رواية
محمد بن الربيع « أو تقلد وترأ - يريد تيممة » .
فاذا كان هذا فيمن تقلد وترأ فكيف بمن تعلق بالأموات وسألم قضاء
الحساجات ، وتفريج الكربات ، الذي جاء النهي عنه وتقليظه في الآيات
المحكمات ؟

قوله (أو استنجد برجيع دابة أو عظم فان محمداً بريء منه) قال النووي :
أي بريء من فعله ، وهذا خلاف الظاهر . والنووي كثيراً ما يتأول الأحاديث
بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له .

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً « لا تستنجوا
بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن » وعليه لا يجزي الاستنجاء
بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد ، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي
هريرة « أن النبي ﷺ نهي أن يستنجد بعظم أو روث » وقال : انهما لا
يطهران » .

قوله (وعن سعيد بن جبير قال « من قطع تيممة من إنسان كان كعبد رقة »
رواه وكيع) هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي
ويكون هذا مراسلاً لأن سعيداً تابعي (٢) . وفيه فضل قطع التمام لأنها شرك .

(١) في فرة الميون : قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه
لنك وهي بعضه ، وفي حديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله (ص) « من لم يأخذ من شارب
فليس منا » رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح : وفي الصحيح « خالفوا المشركين أحفوا
الشوارب وأحفوا الحى » وذلك يدل على الوجوب ، وذكر ابن حزم الاجماع على أنه فرض
فيعين النهي عن ذلك .

(٢) في فرة الميون : فعل هذا يجب النهي عن تعليق التمام والترغيب في قطعها وأن ذلك ما
يجب ، وفيه مع ما تقدم أنه شرك ، وبين حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله
وكثيره ، والنهي عنه ، فلما اشتدت غربة الاسلام في أواخر هذه الامة صار انكار هذا وما هو أعظم
منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب الى العلم كما لا يخفى .

وله عن إبراهيم : قال « كانوا يكرهون التمايم كلها ، من القرآن وغير القرآن » .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الرق والتمايم .

الثانية : تفسير التولة .

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .

الخامسة : أن التهمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا ؟

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك .

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترأ .

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .

التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ، لأن مراده أصحاب عهد الله .

ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ، ثقة إمام ، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره . روى عنه الامام أحمد وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومائة .

قوله « (وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمايم كلها من القرآن وغير القرآن) » وإبراهيم هو الامام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي ، يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء . قال الميزي : دخل على عائشة ، ولم يثبت له سماع منها . مات سنة ست وتسعين ، وله خمسون سنة أو نحوها .

قوله « كانوا يكرهون التمايم » الى آخره ، مراده بذلك أصحاب عهد الله بن مسعود ، كعلقمة ، والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد ، وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم ، وسويد بن غفلة وغيرهم ، وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ العراقي وغيره .

باب

(من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما)

وقول الله تعالى (٥٣ : ١٩) أفرايم اللات والعزى ٢٠ ومناة الثالثة الأخرى .

قوله : (باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما) كبقرة وعر ونحو ذلك ، أي فهو مشرك .

قوله : (وقول الله تعالى) ٥٣ : ١٩ - ٢٣ أفرايم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى (الآيات) وكانت اللات لثقيف ، والعزى لقريش وبني كنانة ، ومناة لبني هلال . وقال ابن هشام : كانت لهديل وخزاعة .

فأما (اللات) فقرأ الجهمون بتخفيف التاء ، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحמיד وأبو صالح ورويس بتشديد التاء .

فعل الأولى قال الأعمش : سمو اللات من الاله : والعزى من العزيز . قال ابن جرير . وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى ، فقالوا : اللات مؤنثة منه ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً قال : وكذا العزى من العزيز .

وقال ابن كثير : اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش ؛ قال ابن هشام : فبعث رسول الله ﷺ المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار .

وعلى الثانية قال ابن عباس « كان رجلاً يلبس السوق للحاج ؛ فلما مات حكفوا على قبره » ذكره البخاري قال ابن عباس « كان يبيع السوق والسن عند صخرة ويسلؤه عليها ؛ فلما مات ذلك الرجل عادت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السوق ^(١) » وعن مجاهد نحوه وقال « فلما مات عبده »

(١) وفي النهاية : السلاء السنن . وفي فتح الباري (ج ٨ ص ٤٢٣) : وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق حماد بن زيد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس - ولغظه فيه زيادة - « كان يلبس السوق »

رواه سعيد بن منصور . وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس « أنهم عبدوه »
وبنحو هذا قول جماعة من أهل العلم .

قلت : لا منافاة بين القولين . فأنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهاً وتعظيماً .
ومثل هذا بُنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثاناً . وفيه بيان أن
أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام .

وأما « العزى » فقال ابن جرير : كانت شجرة عليها بناحروا ستار بنخلة —
بين مكة والطائف — كانت قریش يعظمونها . . كما قال أبو سفيان يوم أحد
لنا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله ﷺ « قولوا : الله مولانا ولا
مول لك » وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال « لما فتح رسول
الله ﷺ مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة — وكانت بها العزى ، وكانت
على ثلاث سمرات — فقطع السمرات ، وهدم البيت الذي كان عليها . ثم أتى
النبي ﷺ فأخبره . فقال : أرجع فانك لم تصنع شيئاً ، فرجع خالد ، فلما
أبصرته المدينة أمنوا في الجبل وهو يقولون : يا عزى يا عزى ، فأثابها خالد
فاذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها .
ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره . فقال : تلك العزى » قلت : وكل هذا
وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائع الأموات وفي المشاهد .

وأما « مناة » فكانت بالمشال عند قُديد ، بين مكة والمدينة ، وكانت
خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج ، وأصل اشتقاقها :
من اسم الله المنان ، وقيل : لكثرة ما يسهل — أي يبرق — عندها من الدماء
للتبرك بها .

قال البخاري رحمه الله ، في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها « إنها
صنم بين مكة والمدينة » قال ابن هشام « فبعث رسول الله ﷺ علياً فهدمها
عام الفتح » فمعنى الآية كما قال القرطبي : أن فيها حذفاً وتقديره : أفرأيت
هذه الآفة ، أنفعت أو ضرت ، حتى تكون شركاء لله تعالى ؟

جعل الحجر ، فلا يثرب مت أحد إلا سن ، فعبده . واختلف في اسم هذا الرجل : فمن مجاهد
« كان رجلاً في الجاهلية على مشرة بالطائف وعليها له غم فكان يسلق من رسلها . ويأخذ من
زبيب الطائف والاكط فيجعل منه حياً ويطم من يمر به من الناس . فلما مات عبده . وزعم
بعض الناس أنه عامر بن الظرب . اه مختصراً .

وقوله (أنكم الذكر وله الأنثى ؟) قال ابن كثير : يجعلون له ولداً ويجعلون ولده أنثى وتخارون لكم الذكور ؟ قوله (تلك إذا قسمة ضيزى) أي جور وباطلة . فكيف تقاسون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً فترهون أنفسكم عن الاناث ويجعلونهن لله تعالى . وقوله (إن هي إلا أسماء سبئتموها أنتم وآباؤكم) أي من تلقاء أنفسكم (ما أنزل الله بها من سلطان) أي من حجة (إن يتبعون إلا الظن) أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم ^(١) (وما تهوى الأنفس) وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين . قوله (ولقد جاءهم من ربهم الهدى) قال ابن كثير : ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به ولا اتقادوا له اه .

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والامتناع بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك ، فالتبرك بقبور الصالحين كاللوات ، وبالأشجار كالعزى ومناة ^(٢) من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان ، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك ، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك . فالحق المستعان .

(١) الظن هنا : ظن المشركين بأوليائهم أنها تسع الدعاء وتجيب ، فانهم ليس لهم علم بذلك لا من طريق حواسهم ، ولا من غير صادق ، وإنما هو ما يشبه السفة ترويحاً لتجارهم الخاسرة . ويزيد الجاهلين تعلقاً بأوليائهم من دون الله : ما تهوى أنفسهم من قضاء حاجاتهم بغير الأسباب التكوينية ، فهم يطمنون أولئك الموتى أنفسهم وقضاء وطرحهم لا حجة في الإيمان والمؤمنين . ولذلك تراهم ينتقلون من ميت إلى آخر إذا لم يحلوا سألتهم قضيت عند الأول . وهكذا ترى السدة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولي الذي كان في نظرهم كبيراً أصبح الولي الذي انتقلوا عنه قبره أعظم بركة وأكثر كرامات . والله يقول : إن هؤلاء جسيماً لا يتبعون إلا موى أنفسهم وهم كاذبون أعظم القلب في دجواهم حب الأولياء والصالحين .

(٢) ما كانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة ، وإنما كانوا يعتقدون فيها البركة من العزى التي كانت امرأة يزعمون أنها ولية دفنت عند هذه الشجرات . وكذلك مناة . ولذلك سوا الأشجار العزى والحجر مناة ، كما يسمى الناس اليوم النحاس الذي يقام على القبر حسناً وزينب وغيرهما من الصالحين ، فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية .

عن أبي والدة الليثي قال «خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونهضنا
عند لاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها . ويتوطون بها

قوله (عن أبي واقد الليثي قال «خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ،
ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويتوطون بها
أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة ، فقلنا يا رسول الله ، اجعل
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله ﷺ : الله أكبر إنها
السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اجعل لنا إلهاً كما
لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون) لتركبن سنن من كان قبلكم » رواه الترمذي
وصححه) .

أبو واقد اسمه الحارث بن عوف ، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة
قاله الترمذي وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبه والنسائي وابن جرير
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه .

قوله (عن أبي واقد) قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي .
مشهور مات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة .

قوله (خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين) وفي حديث عمرو بن عوف
وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال « غزونا مع رسول الله
ﷺ يوم الفتح ، ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف - الحديث
قوله (ونحن حدثاء عهد بكفر) أي قريب عهدنا بالكفر ، ففيه دليل
على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يحفل هذا وأن المنتقل من الباطل
الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف
رحمه الله .

قوله . (وللمشركين سدرة يعكفون عندها) . العكوف هو الإقامة على
الشيء في المكان ، ومنه قول الخليل عليه السلام (٢١ : ٥٢) ما هذه التماثيل
التي أنتم لها عاكفون) وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها
وتعطيا لها (١) وفي حديث عمرو « كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط
وكانت تعبد من دواب الله » .

(١) كما يمكن اليوم عباد القبور عندها ، ويجاورون ، معتقدين أن لهم بذلك الزلف والترقى
ويعتقد الجاهلون لهم ذلك ليعاونهم بالنور تلك القبور والصنقات قربة لأولئك الموتى . وكل
ذلك من الشرك الأكبر .

أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فمررونا بسدره ، فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله ﷺ : الله أكبر ، إنها السنن . قلتم ، والذي نفسي بيده ، كما قالت بنو إسرائيل لموسى

قوله (وينوطون بها أسلحتهم) أي يعلقونها عليها للبركة . قلت : ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك ، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها .

قوله (فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط) قال أبو السعادات : سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي بها المنوط . ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به ، وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة النبي ﷺ .

قوله (فقال رسول الله ﷺ الله أكبر) وفي رواية (سبحان الله) والمراد تعظيم الله تعالى وتزجيده عن هذا الشرك بأي نوع كان ، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله ، وكان النبي ﷺ يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيماً لله وتزجيهاً له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه حضم للربوبية أو الإلهية .

قوله (إنها السنن) بضم السين أي الطرق .

قوله (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل ، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما ياله ويعبد من دون الله ، وإن اختلف اللفظان . فالملحى واحد ، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة .

ففيه الخوف من الشرك ، وإن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه يقر به إلى الله ، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقر به من سخطه ، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور ، من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها ، ويحسبون أنهم على شيء . وهو الذنب الذي لا يغفره الله .

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي

(٧ : ١٣٨) اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة . قال إنكم قوم تجهلون) لتزكبن سنن من قبلكم « رواه الترمذي وصححه .

شامة في كتاب البدع والحوادث : ومن هذا القسم أيضاً ما قد عمّ الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد ، يحكى لهم حاله أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصالح والولاية ، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه ، ويظنون أنهم مقربون بذلك ، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالذمر لها ، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر . وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعمية الحمى خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير ، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قاعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها ، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث (١) . انتهى .

وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة ، ثم قال : فما أسمع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ، يقولون : إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر ، أي تقبل البادة من دون الله ، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له . وسأني ما يتعلق بهذا الباب عند قوله ﷺ اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد .

وفي هذه الحملة من الفوائد : أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ، ولا يفر بالعوام والطغام ، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة ، فإذا كان بعض الصنحية ظنوا ذلك حسناً وطابعاً من النبي ﷺ حتى يبين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل (٨ : ١٣٨) اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فكيف لا

(١) وفي مصر كذلك من هذه القبور المنامية ونحوها كقبر الحسين وزينب رضي الله عنهما ، وكثير مما يسمى بالأربعين ، بناء على عقيدة أغث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى ، وهي عقيدة أن الولي يشكل في أربعين جسداً . وزعم الدباع مبالغة في الوقاحة والضلال أنه يكون لولي ثلاثمائة وستون جسداً . وكم في غير مصر من هذه المواضع الشركية من قبور وأشجار وأحجار . حبل الله بظهور البلاد منها كما ظهر الحجاز بيد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ، مد الله في حياته ، ووفق أبنائه القيام بمثل عمله الصالح وأحلامهم منار الإسلام .

ينبغي على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل
وبعد العهد بآثار النبوة ؟ بل خفي عليهم عظامهم بالشرك في الإلهية والربوبية ،
فأكبروا فعله واتخذوه قربة .

وفيها : أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ، ولهذا جعل النبي ﷺ
طلبهم كطلبة بني اسرائيل ، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط .
فالمشرك مشرك وإن سمي شركه ما سماه . كمن يسمي دعاء الأموات والذبيح
والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة ، فإن ذلك هو الشرك ؛ وإن سماه ما
سماه . وقس على ذلك .

قوله (تركبن سنن من كان قبلكم)^(١) بضم الموحدة وضم السين أي
طرقهم ومناهجهم وقد يجوز فتح السين على الافراد أي طريقهم . وهذا خبر
صحيح . والواقع من كثير من هذه الامة يشهد له .

وفيه علكم من اعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به ﷺ .

وفي الحديث : النبي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب في كانوا
يفعلونه ؛ إلا ما دلّ الدليل على أنه من شريعة محمد ﷺ .

قال المصنف رحمه الله (وفيه التنبيه على مسائل القبر ، أما : من ربك ؟
فواضح . وأما : من نبيك ؟ فمن إخباره بأبناء الغيب . وأما : ما دينك ؟
فمن قولهم اجعل لنا إلهاً الخ . وفيه : أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الامة
خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك ، وفيه الغضب عند التعليم ، وإن ما ذم الله به
اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحلوه) قاله المصنف رحمه الله .

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع
من وجوه :

منها : أن السابقين الاولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك
مع غير النبي ﷺ ، لا في حياته ولا بعد موته . ولو كان خيراً لسبقونا إليه ،

(١) أي اليهود والنصارى ، وقد وقع كما أخبر به (من) في هذه الامة فركبوا طريق من
كان قبلهم من ذكرنا كما هو في الاحاديث الصحيحة كحديث « لتصن سنن من كان قبلكم حفر
للقة بالقة حتى لو دخلوا جمر فب لخلتوه » قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال
قال « فمن ؟ » وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ وفي رواية « ومن الناس
إلا أولئك ؟ » .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية النجم .

الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا (١) .

الثالثة : كونهم لم يفعلوا .

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك ، لظنهم أنه يحبه .

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل .

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم .

السابعة : أن النبي ﷺ لم يعلمهم في الأمر بل رد عليهم بقوله والله أكبر ، لأنها السنن لتبين من كان قبلكم ، فغلظ الأمر بهذه الثلاث .

الثامنة : الأمر الكبير ، وهو المقصود : أنه أخبر أن طليعتهم كطليعة بني إسرائيل لما قالوا لموسى (اجعل لنا إلهاً) .

التاسعة : أن نفسي هذا من معنى « لا إله إلا الله » مع دقته ونضائه على أولئك .

العاشرة : أنه حلف على الفتيا ، وهو لا يحلف إلا لمصلحة .

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر ، لأنهم لم يرتدوا بهذا (٢) .

وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وقد شهد لهم رسول الله ﷺ فيمن شهد له بالجنة ، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وأهل الاسوة . فلا يجوز أن يقاس على رسول الله ﷺ أحد من الأمة ، وللنبي ﷺ في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره .

(١) يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً يعبده من دون الله ، لأنهم كانوا أجل وأفضل من ذلك ، وإنما طلبوا شجرة يأذن لهم النبي فيها فيتركون بها ويطلقون عليها أسلحتهم دون أن يصلوا أو يتصدقوا لها ، وبين لم أنما طلبوا من التبرك ولو لم يكن جلالة ولا حيامة ولا صنعة هو الشرك بعينه . وفيه إبطال لشبهة مشركي هذه الزمان وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك وتظلم لا بأس به .

(٢) ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر ، ولو كان منه لما جعله النبي « ص » نظير قول لبي إسرائيل (اجعل لنا إلهاً) وأنهم حل ذلك ، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر . وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقسموا عليه بل سألوا النبي « ص » فتأمل .

الثانية عشرة : قولهم « ونحن حدثاء بمهد بكفر » فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك .

الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب ، خلافاً لمن كرهه .

الرابعة عشرة : سد النرائع .

الخامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية .

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم .

السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله « أنها السنن » .

الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة ، لكونه وقع كما أخبر .

التاسعة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا .

العشرون : أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناهما على الأمر ، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر . أما « من ربك » ؟ فواضح . وأما « من يبيك » ؟ فمن إخباره بأبناء الغيب . وأما « ما دينك » ؟ فمن قولهم « اجعل لنا » إلى آخره .

الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المفكرين .

الثانية والعشرون : أن المستقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ، لقولهم : ونحن حدثاء عهد كفر .

باب

(من جاء في الذبح لغير الله)

ومنها : أن في المنع عن ذلك سداً للزينة الشرك كما لا يخفى .

قوله (باب ما جاء في الذبح لغير الله) من الوحيد وأنه شرك بالله .

قوله (وقول الله تعالى « ٦ : ١٦٣ قل إن صلاتي «^(١) ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له « الآية) .

(١) في قرة العيون : يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نومي الدعاء ، دعاء المسألة ودعاء العبادة فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة

وقول الله تعالى (٦ : ١٦٢ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ١٦٣ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) .

قال ابن كثير : يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويلبسون له : بأنه أخلص لله صلته وذبيحته . لأن المشركين يعبدون الأصنام ويلبسون لها ، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والاقبال بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى . قال مجاهد : النسك الذبيح في الحج والعمرة . وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير : ونسكي ذبيحتي . وكذا قال الضحاك . وقال غيره (ومحياي ومماتي) أي وما أتيتني في حياتي وما أموت عليه من الايمان والعمل الصالح (لله رب العالمين) خالصاً لوجهه ولا شريك له وبذلك ، الاخلاص (أمرت وأنا أول المسلمين) أي من هذه الأمة لأن اسلام كل نبي متقدم .

قال ابن كثير : وهو كما قال ، فان جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم الى الاسلام ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له . كما قال تعالى (٢١ : ٢٥ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وذكر آيات في هذا المعنى .

وجه مطابقة الآية للترجمة : أن الله تعالى تعبد عباده بان يتقربوا اليه بالنسك ، كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات ، فان الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه ، فاذا تقربوا الى غير الله بالذبيح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكاً في عبادته ، ظاهر في قوله (لا شريك له) فني أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات ؛

سرحا هو التصديق في تسميتها صلاة لانها اشتملت على نوحى الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا « هـ »
قوله شيخ الاسلام وابن القيم رحهما الله تعالى .

(هـ) وهي مأخوذة من « الصلاة » لانها الصلة والمنحة التي وصل الله بها حبيبه محمد « ص » ومنحه اياها في ليلة الوصل الاظم : ليلة المراج . وهي اقوى صلة بين السيد وبين ربه ، لانه فيها يتناجي ربه كما في الأحاديث ، ومن ثم كانت قرعة عيز رسول الله « ص » وكانت مغزفه عند كل أمر مهم . وكانت الفارق بين المسلم والكافر . فمن تركها فلاحظ له في الايمان بالله وسبه . ولا صلة بينه وبين ربه مهما حلول .

وقوله (فصلٌ لربك وانحر) .

عن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات : لعن

وهو بحمد الله واضح (١) .

قوله (فصلٌ لربك وانحر) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين ، وهما الصلاة والنسك ، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن ، وقوة اليقين ، وطمأنينة القلب الى الله وإلى عبادته ، عكس حال أهل الكبر والتفرد ، وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاحهم الى ربهم ، والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر ، ولهذا جمع بينهما في قوله (قل إن صلاتي ونسكي - الآية) والنسك اللبيرة لله تعالى ابتغاء وجهه . فانهما أجل ما يقترب به الى الله ، فانه أتى بهما بالفاء الدالة على السبب ، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر . وأجل العبادات البدنية : الصلاة ، وأجل العبادات المالية : النحر . ومما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها ، كما عرفه أرباب القلوب الحية ، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الايمان والاخلاص ، من قوة اليقين وحسن الظن : أمر عجيب ، وكان النبي ﷺ كثير الصلاة ، كثير النحر . اهـ .

قلت : وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراً ، فمن ذلك الدعاء والتكبير ، والتسبيح والقراءة ، والتسليم والثناء ، والقيام والركوع ، والسجود والاعتدال ، وإقامة الوجه لله تعالى ، والاقبال عليه بالقلب ، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة ، وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله : وكذلك النسك يتضمن أموراً من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى .

قوله (وعن علي بن أبي طالب قال : حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من لعن ولديه ، ولعن الله من آوى

(١) في قرة العيون : والمقصود ان هذه الآية دلت على ان اقرال العبد وأصاله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كاللنا من كان من صرف منها شيئاً لغير الله نقيض وقع فيها نفاة تعالى من الشرك بقوله (وما أنا من المشركين) والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في حياته وحياله ونفي الشرك والبراءة منه .

الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والده . لعن الله من آوى مُحَدِّثًا .
لعن الله من غيّر منار الأرض ، رواه مسلم .

مُحَدِّثًا ، ولعن الله من غيّر منار الأرض ، رواه مسلم من طرق ، وفيه
قصة .

ورواه الامام أحمد كذلك عن أبي طفيل قال « قلنا لعلي : أخبرنا بشيء
أسره اليك رسول الله ﷺ فقال : ما أسرتُ لشيء كسه الناس ، ولكن
سمعتة يقول : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى مُحَدِّثًا ، ولعن
الله من لعن والده ، ولعن الله من غيّر تحفوم الأرض ، يعني المنار .

وعلي بن أبي طالب : هو الامام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم
النبي ﷺ وزوج ابنته فاطمة الزهراء ، كان من أسبق السابقين الأولين ومن
أهل بدر وبسطة الرضوان ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، ورابع الخلفاء
الراشدين ، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه ، قتله ابن ملجم الخارجي في
رمضان سنة أربعين .

قوله (لعن الله) اللعن : البعدُ من مظان الرحمة ومواطنها . قيل واللعين
والملعون من حَقَّتْ عليه اللعنة ، أو دُعِيَ عليه بها . قال أبو السعادات :
أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخلق السب والدعاء .

قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة
بالقول كما يصلّي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده . قال تعالى (٣٣)
٤٣ هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلماتِ الى النور وكان
بالمؤمنين رحيمًا ٤٤ تحييتهم يوم يلقونه سلام) وقال (٣٣ : ٦٤) إن الله
لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً) وقال (٣٣ : ٦١) ملعونين أينما ثقفوا أخذوا
وقُتِلُوا تَقْتِيلًا) والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبَلَّغَهُ
رسوله محمدًا ﷺ ، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله
تعالى ، فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم . فالله تعالى هو المصلّي وهو المنيب ،
كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، وعليه سلف الأمة . قال الامام أحمد رحمه
الله : « لم يزل الله متكلمًا إذا شاء » .

قوله (من ذبح لغير الله) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى (٢ : ١٧٣)

وما أهل به لغير الله^(١) ظاهره : أنه ما ذببح لغير الله ، مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه لا سم وقال فيه : باسم المسيح أو نحوه . كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه لحم ، وقلنا عليه : بسم الله . فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة ، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى ، فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله . وعلى هذا فلو ذببح لغير الله متقرباً إليه يحرم^(٢) ، وإن قال فيه باسم الله ، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى مكواكب بالذبيح والبخور ونحو ذلك^(٣) وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباع ذبيحتهم بحال . لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ، الأول : أنه مما أهل به لغير الله . والثاني : أنها ذبيحة مرتد . ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبيح للجن^(٤) ، ولهذا روى عن النبي ﷺ أنه نسي عن ذبائح الجن . اهـ .

(١) وفي سورة المائدة الآية الثالثة . وسورة الأنعام الآية (١٤٥) - وسورة النحل الآية (١١٥) (وما أهل لغير الله به) وأصل الإهل : رفع الصوت والإعلام . فالقصد بما أهل به لغير الله : ما أعلن عنه أنه منثور به لغير الله . سواء كان هذا الإعلان والإعلام قبل الذبح كان يقال : هذه شاة السيدة فلانة والسيد فلان ؛ فيعرف الناس ذلك ، وأنها مهل بها لغير الله ولو سمي الذابح باسم الله . فإن هذه التسمية اللفظية لاغية . والعبادة بالإعلان الخفي بما انطوى عليه من قصد التقرب به لغير الله . (وكذلك أيضاً ما سمي من الطعام أو الشراب أو غيره فلأمر وقربة لغير الله . فكل طعام يصنع ليوزع على الماكفين عند هذه القبور والطواقيت) (٥) باسمها وعلى بركاتها هو مما أهل به لغير الله .

(٢) بل يكون هذا الذبيح شركاً أكبر . (ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) .

(٣) وهم الذين يكتبون الحطب والتمائم والتعاوية ونحوها ، فانهم يحضرون بها يوم السبت في ساعة كذا أو غيره من الأيام والساعات . ويذبحون ويحرقون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة كذا ونحو كذا ، وهم في البلاد الإسلامية كثير - لا كثرهم الله - ويمتدح العامة فيهم الصلاح والتقوى ، مسح أنهم مشركون مرتدون مفسدون للمقوله يدهلهم هذه التمام والحجب ويضللون آيات الله هزواً ، ومتقربون بهذه المناسك لغير الله . فيها الله ما أشد هربة الإسلام . وإن الله وإنا إليه راجعون .

(٤) وفي غير مكة . باسم الزار وأحراج الجن المتلبس بالانس . ويقولون لذلك الطبول :

(٥) قوله (وكذلك أيضاً ما سمي من الطعام والشراب أو غيره فلأمر وقربة لغير الله) =

قال الزمخشري : كانوا إذا اشترؤا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن ، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك .

وذكر إبراهيم المروزي : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقريباً إليه ، أفتى أهل بخارى بتحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله .

قوله (لمن الله من لمن والديه) يعني أباه وأمه وإن علياً . وفي الصحيح : أن رسول الله ﷺ قال « من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ينسب أباً الرجل فيسب أباه ، وينسب أمه فيسب أمه » .

قوله (لمن الله من آوى محدثاً) أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه . و « آوى » بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه .

قال أبو السعادات : أويت الى المنزل . وأويت غيري : وآويته . وأنكر بعضهم المقصور المتعدي :

وأما « محدثاً » فقال أبو السعادات : يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل

فكل طعام يصنع لموزع على المأكفين عند هذه القبور والطواغيت (الخ) . اقول هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله وتقرباً إليه فهذا صحيح . لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبياً ولا نبياً ولا غيره ، ولا ريب أن تقديم الطعام والشراب والتقود وغير ذلك للاموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو للاصنام ونحوها رغبة ورغبة ، داخل في عبادة غير الله لأن العبادة لله هي ما أمر الله به ورسوله ، أما أن كان مراد الشيخ حسامه أن التقود والطعام والشراب والحيوانات الحية التي قدمها ملائكتها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها فذلك غير صحيح لأنها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها وليست في حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها ، كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها ، كالذي يترك الزراع ويجاذ النخل من السابل والتمر للفقراء ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال التي في خزائن اللات ، وقضى منها دين عروة بن سعود الغنمي ، ولم يرى تقديمها لللات ما نأى من أخذها عند القدرة عليها . ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك من الشرك حتى لا يظن أن سكوتهم عن الانتكار أو أخذها أن أخذ منها شيئاً دليل على جوازها وإباحة التقرب بها الى غير الله سبحانه ، ولأن الشرك أعظم المنكرات فوجب انتكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعاً من لحوم ذبائح المشركين أو شحمها أو مرقها فانه حرام ، لأن ذبيحتهم في حكم الميتة فحرم وينجس بها ماخالطه من الطعام ، بخلاف الخبز ونحوه ما لم يخالطه شيء من ذبائح المشركين فانه حل لمن أكله ، وهكذا التقود ونحوها كما تقدم والله اعلم .

والمفعول ، فمعنى الكسر : مَنْ نَصَرَ جَانِباً وآوَاهُ وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يُفْتَضَلَ منه . وبالفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإبراء فيه الرضى به والصبر عليه ، فانه اذا رضى بالبدعة وأقر فاعلمها ولم ينكر عليه فقد آوَاه .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم .

قوله (ولمن الله من غير منار الأرض) بفتح الميم علامات حدودها . قال أبو السعادات في النهاية - في مادة «نخم» - ملعون من غير تحوم الأرض أي معالمها وحدودها ، وحدها نخم قيل : أراد حدود الحرم خاصة : وقيل هو عام في جميع الأرض ، وأراد العالم التي يُبتدئ بها في الطريق . وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلماً . قال ويروى «نخوم» بفتح التاء على الأفراد وجمعه نُخُم بضم التاء والهاء . اهـ

وتغيرها : أن يقدمها أو يؤخرها ، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي ﷺ «من ظلم شبراً من الأرض طوّفه يوم القيامة من سبع أرضين» ففيه جواز لمن أهل الظلم من غير تعيين .

وأما لمن الفاسق المعين ففيه قولان : أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن الجوزي وغيره ، والثاني : لا يجوز ، اختاره ، أبو بكر عبد العزيز وشيخ الاسلام .

قوله (وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ﷺ قال «دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟

(١) رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة ، ومن سجد بن زيد رضي الله عنها .

(٢) الحديث في كتاب الزهد ص ١٥ س ١٨ وفي الحلية ج ١ ص ٢٠٣ موقوفاً فيها كليهما على سليمان بن الزهد وعلى سليمان في الحلية . وهو خطأ في الحلية لأن الحافظ ابن حجر قال في تمجيد المنفعة : سليمان بن ميسرة الأحسي عن طارق بن شهاب وعنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت ، وثقة ابن معين . وقال ابن حبان في ثقات التابعين : روى عن طارق بن شهاب وله صحة ؛ وقال ابن خلفون في الثقات : وثقه المجمل ويحيى والنسائي . اهـ

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ﷺ قال : دخل الجنة رجل في ذباب . ودخل النار رجل في ذباب . قالوا وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال :

قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يماوزوه أحد حتى يقرب له شيئاً . قالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب . قالوا قرب ولو ذباباً . فقرب ذباباً . فخلوا سبيله . فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ، قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل ، ف ضربوا عنقه . فدخل الجنة . رواه أحمد .

قال ابن القيم رحمه الله : قال الامام احمد رحمه الله (١) حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سايان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال : دخل رجل الجنة في ذباب - الحديث .

وطارق بن شهاب : هو البجلي الاحمسي ، أبو عبدالله . رأى النبي ﷺ وهو رجل . قال الغري : نزل الكوفة . وقال أبو داود : رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئاً . قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي ﷺ فهو صحابي . وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح ، وكانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان - سنة ثلاث وثمانين . قوله (دخل الجنة رجل في ذباب) أي من أجله .

قوله (قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله) كأنهم تعالوا ذلك ، وتعجبوا منه . فبين لهم النبي ﷺ ما صيّر هذا الأمر الحقيق عظيمًا يستحق هذا عليه الجنة . ويستوجب الآخر عليه النار .

قوله (فقال : مر رجلان على قوم لهم صنم) الصنم ما كان منحوتاً على صورة . ويطلق عليه الوثن كما مر .

قوله (لا يماوزوه) أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئاً وإن قل .

قوله (قالوا له قرب ولو ذباباً ففخلوا سبيله ؛ فدخل النار) في

(١) قال في النهاية : كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله يقال له : صنم .

مر رجلان على قوم لهم صنم ، لا يتجاوزُهُ أحد حتى يُقربَ له شيئاً ، فقالوا لأحدهما : قُرب . قال ليس عندي شيء أقرب . قالوا له : قُرب ولسو ذُباباً . فقُرب ذباباً ، فدخلوا سيّله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قُرب . فقال ما كنت لإقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل . فضربوا عنقه فدخل الجنة . رواه أحمد .

هذا بيان عظيمة الشرك ، ولو في شيء قليل ، وأنه يوجب النار ^(١) . كما قال تعالى (٥) : ٨٢ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومسا للظالمين من أنصار) .

وفي هذا الحديث : التحذير من الوقوع في الشرك ؛ وأن الانسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار .

وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءً ، وإنما فعله تخلصاً من شر أهل الصنم وفيه أن ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك ، وإلا فلو لم يكن مسلماً لم يقل دخل النار في ذباب .

وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان . ذكره المصنف بمعناه .

قوله « وقالوا للآخر : قرب . قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل » ففيه بيان فضيلة التوحيد والاخلاص ^(٢) .

(١) في قرّة العيون : لأنه قصد غير الله بقلبه أو انقاد بعمله فوجبت له النار . ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعاً « من لم يلق الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لم يلقه يشرك به دخل النار » فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم ذباباً فكيف من يستحسن الأبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله . من ميت أو غائب ، أو طاغوت أو شهيد أو شجر ، أو حجر أو غير ذلك ؟ وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يمدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه ، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يفسى لشدة رغبته وتنظيمه ورجائه لمن كان يصده من دون الله ، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه .

(٢) في قرّة العيون : ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الايمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الاخلاص ، كما في حديث انس الذي في البخاري وغيره الا ان شاء الله تعالى « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان » وفيه « وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يتدف في النار »

وفيه : تفاوت الناس في الايمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم ، كما هو ظاهر الحديث والله اعلم .

- فيه مسائل : الأولى : تفسير (إن صلاتي ونسكي) .
- الثانية : تفسير (فصلاً لرَبِّكَ وانحر) .
- الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله .
- الرابعة : لعن من لعن والده ، ومنه أن تلعن والدَي الرجل فيلعن والديك .
- الخامسة : لعن من آوى عدواً ، وهو الرجل يُحدث شيئاً يجب فيه حق لله ، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك .
- السادسة : لعن من غير منار الأرض ، وهي المراسيم التي تفرق بين حقلك وحقل جارك ، فتغيرها بتقديم أو تأخير .
- السابعة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم .
- الثامنة : هذه القصة العظيمة ، وهي قصة الذباب .
- التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده ، بل فعله تخلصاً من شرهم ^(١) .
- العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طاعتهم ، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر .
- الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ، لأنه لو كان كافراً لم يقل « دخل النار في ذباب » .
- الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك » .
- الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم ، حتى عند عبدة الأوثان .

باب

(لا يُذبح لله يمكن يُذبح فيه لغير الله)

وقول الله تعالى (٩ : ١٠٨) لا تقم فيه أبداً ، لِمَسْجِدِ أُسَسَ عَلَى التَّوْحَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ، وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) .

(١) الظاهر أنه لم يكن متخلصاً وإلا لم يدخل النار ؛ (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)

قال المصنف رحمه الله : (وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العسل الظاهر) .

قوله (باب : لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى) (١) .

ولا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر . قوله (وقول الله تعالى د ٩ : ١٠٨ لا تقم فيه أبداً الآية) قال المفسرون إن الله تعالى نهي رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار ، والامة تبع له في ذلك ، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى ، وهي طاعة الله ورسوله ﷺ ، وجماً لكلمة المؤمنين ، ومعقلاً ومنزلاً للسلام وأهله ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال « صلاة في مسجد قباء كمعرة ، وفي الصحيح « أن رسول الله ﷺ كان يزور قباء ركباً وماشيئاً ، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ، منهم ابن عباس ، وعروة ، وعطية ، والشعمي ، والحسن وغيرهم .

قلت : ويؤيده قوله في الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) وقيل هو مسجد رسول الله ﷺ لحديث أبي سعيد قال « تخارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ، فقال رجل : هو مسجد قباء . وقال الآخر : هو مسجد رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : هو مسجدني هذا رواه مسلم ، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم .

قال ابن كثير : وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية والحديث . لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم ، فمسجد رسول الله ﷺ بطريق الأولى ، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى (٩ : ١٠٨) والذين اتخولوا مسجداً ضراباً وكفراً وتفرقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردنا إلا

(١) في قرة العيون : أشار رحمه الله تعالى الى ما كان الناس يملكونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم الى التوحيد من ذبحهم لجن لطلب الشفاء منهم لمرضهم ويتخذون للذبح لهم مكاناً مخصوصاً في دورهم . نفى الله سبحانه الشرك هذه الدعوة الاسلامية . فله الحد على زوال الشرك والبدع والفساد بطله الداعي الى توحيد رب العالمين .

الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون) فلهذه الأمور نسي الله نبيه عن القيام فيه للصلاة . وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي ﷺ قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه . وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية ، فقال : إنما على سفر ، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة ، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بنجر المسجد ، فبعث إليه فعلمه قبل قدومه إلى المدينة (١)

وجه مناسبة الآية للرجمة : أن المواضع المعلقة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله . كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك ، فلا تجوز الصلاة فيه لله . وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحالك الآتي .

البرية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) روى الامام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري : أن النبي ﷺ أتاهم في مسجد قباء فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ فقالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يفسلون أديارهم من الفائط ، فقتلنا كما غسلوا ، وفي رواية عن جابر وأنس : هو ذلك فطليكموه ، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم .

قوله (والله يحب المطهرين) قال أبو المالية : إن الطهور بالماء الحسن ولكنهم المصلحون من الذنوب . وفيه إثبات صفة المحبة ، خلافاً للأشاعرة ونحوهم . قوله (وعن ثابت بن الضحالك قال : نذر رجل) ان ينحر إبلاً بيوانة ،

(١) كان أبو عامر الفضل الخزرجي قد نصب إليه عرقل بعد غزوة أحد ، يستعمله على رسول الله ﷺ ، فوجد عرقل وسانه فأرسل جماعة من قومه من أهل الطفاق والربيع يهدمون ويحرقون أنه يقدم بجيش يقاتل به رسول الله ﷺ ، ويطلبه ويردوه عما هو فيه ، وأمرهم أن يتخذوا له سقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم ، فبنوا هذا المسجد ، والذي هداه بأمر النبي ﷺ « ص » وحرقة مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف ومن بن عدي أو أخوه عامر بن عدي .

(٢) روى أبو داود بعد هذا الحديث عن سارة بنت مقسم الثقفي أنها قالت : سمعت ميمونة بنت كرم قالت « خرجت مع أبي في حجة فראيت رسول الله ﷺ « ص » وسمعت الناس يقولون رسول الله ﷺ « ص » فجعلت أبده بصري ، فدنا إلي أبي وهو على ناقه ، ومعه درة كدرة الكتاب ؛

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نلرو وجل أن ينحر إبلا ببوانة ،
فسأل النبي ﷺ ، فقال : هل كان فيها وثن من أولئان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا :
لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله

ﷺ : فقال : هل كان فيها وتَن من أولئان الجاهلية يعبد ؟ قالوا :
لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله
ﷺ : أوف بنلرك ، فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن
آدم ، رواه أبو داود ، واسناده على شرطهما .

قوله (عن ثابت بن الضحاك) أي ابن خليفة الأشجعي ، صحابي مشهور ،
روى عنه أبو قلابة وغيره . مات سنة أربع وستين .

قوله (ببوانة) بضم الباء وقيل بفتحها : قال البغوي : موضع في أسفل مكة
دون يكتلم . قال أبو السعادات : هضبة من وراء ينبع .

قوله (فهل كان فيها وثن من أولئان الجاهلية يعبد) فيه المنع من الوفاء
بالنذر إذا كان في المكان وثن ، ولو بعد زواله . قاله المصنف رحمه الله .

قوله (فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟) قال شيخ الاسلام رحمه الله^(١) :
العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد ، إما بموعد السنة أو
الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك^(٢) والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع
أهل الجاهلية . فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائد ، كيوم الفطر ويوم الجمعة ،

فسلمت الامراب والناس يقولون الطيبة الطيبة . فدنا اليه أبي فأخذ بقمته ، ، قالت فاقرا له
ووقف فاستمع منه ، فقال يا رسول الله ، إني نفرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس
بوانة في مقبة من الثنايا مدة من الزمن - قال : لا أعلم إلا أنها قالت حسين - فقال رسول الله هل
بها من الأولئان في ؟ قال لا . قال : فأوف بما نفرت به - الحديث .

(١) في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم .

(٢) وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد والذكريات التي ملأت البلاد باسم الأولياء ، وهي
نوع من العبادة لهم (٥) وتنظيمهم . ولذلك لا يذكر الناس ويحرفون إلا من أقيمت له هذه
الذكرات ولو كان أجل الله وأشقهم . فكلمنا كسبت سوق طافوت من هؤلاء قام السنة بهذا
العيد لتحيي في نفوس العامة عبادته وتكثر الهدايا والقرابين بإسسه . وقد استلأت البلاد الإسلامية
بهذه الذكرات ، وصمت بها المصيبة وعادت بها الجاهلية الى بلاد الاسلام ولا حول ولا قوة إلا
بالله . ولم ينج منها الا نجد والحجاز فيما نعلم بفضل الله ثم بفضل آل سموة الذين قاسر عبادة
دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب .

ﷺ : أوف بتركك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما .

ومنها اجتماع فيه ، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات ، وقد يختص العيد بمكان بعينه ، وقد يكون مطلقاً ، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً . فالزمان كقول النبي ﷺ في يوم الجمعة « إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيداً » والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس « شهدت العيد مع رسول الله ﷺ » والمكان كقول النبي ﷺ « لا تتخذوا قبري عيداً » وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب ، كقول النبي ﷺ « دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً » انتهى . (١)

= (٥) قوله (وهي نوع من العبادة لم) الخ . أقول هذا فيه اجمال ، والصواب التفصيل بأن يقال من أقام المولد لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته ، أو لكي يدفن من يقم المولد بعض الضرر ونحو ذلك ، فهذا تعتبر إقامة المولد عبادة لصاحبه فإن دعاه مع ذلك أو استفاد به أو نذر له أو ذبح له أو فعل معه شيئاً من بقية أنواع العبادة صار ذلك شركاً إلى شرك ، وهذا هو الذي يفعله الكثيرون من يقم المولد للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو الحسين رضي الله عنه أو اليهودي أو غيرهم . أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى سبحانه علناً منه أن ذلك من العبادات التي يحبها الله ، فهذا لا يكون عابداً لصاحب المولد إذا لم يقع منه شيء من الشرك في احتفال المولد ، ولكنه قد أتى بدعة لم يشرعها الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم ولو كان قصده حسناً ، لأن العبادات توقفية لا يجوز الاتيان بشيء منها إلا بتشريع من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولقد عظمت المصيبة بهذه المولد وحصل بها من الشرك والفساد ما لا يحصى إلا الله عز وجل ، فانا لله وانا إليه راجعون ، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمتحنهم الفقه في الدين ويوفقهم لاتباع السنة وترك البدعة أنه سميع قريب .

(١) في قرّة العيون : وقد أحدث هؤلاء المشركون أمياداً عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمون بها عيداً كولد اليهودي بمصر وغيره بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمماهي العظيمة . قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استغفال المقتي والميلح من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله .

قلت : وفي المنع من اتخاذ آثار المشركين محلاً للعبادة لكونها صارت محلاً لما حرم الله من الشرك والمماهي ، والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة الله فلا نفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلاً لما يسخط الله تعالى ، فهذا صار الحديث شاهداً لترجى والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالبيع وإنما ذكر للذبح كالشاة .

وقد استشكل جمل محل اللات بالطائف مسجداً .

والجواب واقع أعلم : أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثناً . كما كان يفعل فيه أولاً فجعله مسجداً والحالة هذه ينسب فيها ما كان يفعل فيه ويهدم به أثر الشرك بالكيفية فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض واقع أعلم .

قال المصنف (وفيه استضعفال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيبه الجاهلية ولو بعد زواله) .

قلت : وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ، والمنع مما هو وسيلة الى ذلك .

قوله (فأوف بنترك) هذا يدل على أن الذبيح لله في المكان الذي ينبع فيه المشركون لغير الله . أي في محل أعيادهم ، معصية ، لأن قوله « فأوف بنترك » تعقيب للوصف بالحكم بالفاء ، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم . فيكون سبب الامر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين . فلما قالوا « لا » قال « أوف بنترك » وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم ، أو بها وثن من أوثانهم : مانع من الذبيح بها ولو نذر . قال شيخ الاسلام .

وقوله (فانه لا وفاء لنذر في معصية الله) دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء . واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد . أحدهما : يجب وهو المذهب . وروى عن ابن مسعود وابن عباس . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » رواه أحمد وأهل السنن (١) واحتج به أحمد وأصحق ، والثاني : لا كفارة عليه . وروى ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي ، لحديث الباب . ولم يذكر فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم . والمطلق يحمل على المقيد .

قوله (ولا فيما لا يملك ابن آدم) قال في شرح المصابيح : يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله مريضى فله علي أن أعق عبد فلان ونحو ذلك . فأما إذا التزم في اللمة شيئا ، بأن قال : إن شفى الله مريضى فله علي أن أعق رقبة ، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها ، فاذ اشفى مريضه ثبت ذلك في ذمته .

(١) قال الترمذي : هذا حديث لا يصح . لأن الزهري لم يسج هذا الحديث من أبي سلمة وقال غيره : لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان بن ترك . وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراج إياه .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير قوله (لا تقم فيه أبداً) .

الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة .

الثالثة : رد المسألة المشكّلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال .

الرابعة : استئصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك .

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع .

السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ، ولو بعد زواله .

السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .

الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة . لأنه نذر معصية .

التاسعة : الحظر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده .

العاشرة : لا نذر في معصية .

الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .

باب

(من الشرك النذر لغير الله)

وقوله الله تعالى (٧٦ : ٧) يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)

وقوله (٢ : ٢٧٠) وما أتلظم من لظفة أو نلزم من نلر فإن الله يعلمه)

قوله (رواه أبو داود واسناده على شرطهما) أي البخاري ومسلم .

وأبو داود : اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد الأزدي

اليسجستاني صاحب الإمام أحمد ، ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما . ثقة

إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين . رحمه الله تعالى .

قوله (باب : من الشرك النذر لغير الله تعالى) .

أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذر لله . فيكون النذر لغير الله تعالى

شركاً في العبادة .

وقوله تعالى (٨٦ : ٨) يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)

فالأية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه .

وقوله تعالى (٢ : ٢٨٠) وما أنفَقْتُمْ من نفقة أو نلِزْتُمْ من نذر فإن الله يعلمه قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات ، من النفقات والمنشورات ، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوثر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه . اهـ

إذا علمت ذلك : فهذه النذور الواقعة من عباد القبور ، تقرباً بها إليهم ليقتضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم ، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب . كما قال تعالى (٦ : ١٣٦) وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكمون .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : وأما ما نذر لغير الله كالنذر للاصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك ، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة ، وكذلك الناذر للمخلوقات . فإن كلاهما شرك . والشرك ليس له حرمة ، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي ﷺ « من حلف وقال في حلفه : واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » (١) .

وقال فيمن نذر سمعة أو نحوها دُهنًا لتُنَوَّرَ به ويقول : إننا نقبل النذر كما بقوله بعض الضالين - : وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر مالا للسنة أو المجاورين الماكفين بتلك البقعة . فإن فيهم شبهة من السنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة ، يأكلون أموال الناس بالباطل ويعصون عن سبيل الله . والمجاورون هناك فيهم شبهة من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) ؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه ، قال تعالى (٧ : ١٣٨) وجاوزنا بني اسرائيل البحر ، فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ فَأَنذَرْنَا أُولَئِكَ السَّيِّئَةَ والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية . وفيه شبهة من النذر لسدنة

(١) رواه البخاري وسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

الصلبان والمجاورين عندها ، أو لسدنة الأبدان في الهند^(١) والمجاورين عندها .
وقال الرافعي في شرح المنهاج : وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو
شيخ أو على اسم من حلتها من الأولياء ، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء
والصالحين فإن قصد الناظر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة -
تعظيم البقعة والمشهد ، أو الزاوية ، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه ، أو
بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد ، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن
خصوصيات ، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ، ويستشفى
بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم : إنه استند
إليها عبد صالح ، وينفرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ، ويقولون
لأنها تقبل النذر كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من
شفاء مريض ، أو قدوم غائب أو سلامة مال ، وغير ذلك من أنواع نذر
المجازاة ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه ، بل نذر الزيت والشمع
ونحوهما للقبور باطل مطلقا . ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها
لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء ، فإن الناظر لا يقصد
بذلك الايقاد على القبر إلا تبركاً وتعظيماً ، ظاناً أن ذلك قريبة ، فهذا مما لا
ريب في بطلانه ، والايقاد المذكور محرم ، سواء انتفع به هناك منتفع أم لا .
قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار : النذر الذي ينذره أكابر
العوام على ما هو مشاهد ، كأن يكون للانسان غائب أو مريض أو له حاجة ،
فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سرة ، ويقول : يا سيدي فلان إن

(١) في القاموس : البذ - بضم الباء - الصم ، عرب ، بت والجمع بددة - كقردة - وأبداد
كخروج وأخراج .

(٢) في قرعة العيون : وذلك لأن الناظر قد وحده طلق رغبته به وحده لظنه بأنه تعالى ما شاء
كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لا مانع لما أسأى ولا سطى لما منع : فتوحيد القصد هو توحيد
العبادة ، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نفذه طاعة لله ، والعبادة إذا صرفت لغير الله صار
ذلك شركاً بالله لانتفائه إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب فقد جعله شريكاً لله في العبادة
فيكون قد أثبت ما نفى (لا إله إلا الله) من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص ، وكل
هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد
والطلب فقد خالف ما نفى لا إله إلا الله فمكس مدلولها فأثبت ما نفى ونفى ما أثبتته من
التوحيد ، وهذا معنى قول شيخنا . وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . لكل شرك وقع
أو قد يقع فهو يثاني كلمة الإخلاص وما تستنتج من التوحيد .

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ﷺ قال : من نذر
ان يطيع الله فليطعه

رد الله غائب أو عوفي مريض ، أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ، أو
من الفضة كذا ، أو من الطعام كذا ، أو من الماء كذا ، أو من الشمع والزيت
كذا . فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه ، منها : أنه نذر لمخلوق ، والنذر
للمخلوق لا يجوز ، لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ، ومنها أن المنذور
له ميث ، والميث لا يملك ، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون
الله ، واعتقاد ذلك كفر - إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم
والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائع الأولياء تقريباً إليها فحرام باجماع
المسلمين .

نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ، ونقله المرشدي في تذكروته وغيرهما
عنه ، وزاد : قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي (١) .
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والتنذر
للأولياء : فهذا الذبح والتنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله ، فيكون
باطلاً . وفي التنزيل (٦ : ١٢١) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (٦ :
١٦٢) قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له)
والنذر لغير الله إشراك مع الله ، كالذبح لغیره .

قوله (وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال
« من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ») .

قوله (في الصحيح) أي صحيح البخاري .

قوله (عن عائشة) هي أم المؤمنين ، زوج النبي ﷺ ، وابنة الصديق رضي

(١) أحد البدوي بطناً لا يعرف له تاريخ صحيح ، واضطربت الأقوال فيه ؛ والمشهور
أنه كان جاسوساً لدولة الممسين . وكان دامية في المكر والخديعة . وقبره أكبر الأسنام في الديار
المصرية ، مثل جبل الأكبر أو اللات في الجاهلية . يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر ؛ وقدم
لله التنوير ويحمل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم ، بل وأولادهم فيأتي
الرجل بنصف مهر ابنته ويضمه في الصندوق قائلاً : هذا نصيبك يا بدوي ويقام له كل عام
ثلاثة مواله يشد الرجال إليها الناس من أقصى القطر المصري ؛ ويحتجج في المولد أكثر من
ثلاثمائة ألف حاج إلى هذا الصم الأكبر . جبل الله جهنم وحرقة هو وغيره من كل صنم في مصر
وغیرها .

ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه .

فيل مسائل :

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر .

الله عنهما تزوجها النبي ﷺ وهي ابنة سبع سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع (١) . وهي أفقه النساء مطلقا ، وهي أفضل أزواج النبي ﷺ إلا خديجة فقيها خلاف (٢) . ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح رضي الله عنها .

قواه (من نذر أن يطيع الله فليطعه) أي فليفعل ما نذره من طاعة الله . وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه ، كأن شفي الله مريض فلي أن أنصديق بكلما ونحو ذلك وجب عليه ، إن حصل له ما علق نذره على حصوله . وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به .

قوله (ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) زاد الطحاوي « وليكفر عن بيعه » وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية .

قال الخليل : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية ، وتنازعوا : هل ينقذ موجبا للكفارة أم لا ؟ وتقدم . وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح ، كما هو مذهب أحمد وغيره ، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأحمد والترمذي عن بريدة « أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفت ، فقال أوفى بنذرك » وأما نذر التجار والغضب فهو يمين عند أحمد ، فيغير بين فعله وكفارة يمين ، لحديث عمران ابن حصين مرفوعا « لا نذر في غضب » وكفارته كفارة يمين ، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي . فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله .

(١) عقد عليها قبل الهجرة بسنة . وبنى بها بعد الهجرة بسنة أشهر تقريبا .

(٢) في ثرة البيوت : بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل . والتحقق أن خديجة من الفضائل في هذه الوسي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي « ص » وتأنيده في تلك الحال التي بدت بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره ، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة ، ولعائشة من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة ولعلمها بأحوال النبي « ص » ونزول القرآن وبهتان الحلال والحرام ، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته « ص » يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي « ص » وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن أصحابه وأزواجه .

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك .
الثالثة : أن نفر المعصية لا يجوز الوفاء به .

باب

(من الشرك الاستعاذة بغير الله)

قوله باب (من الشرك الاستعاذة بغير الله)

« الاستعاذة » الالتجاء والاعتصام ، ولهذا يسمى المستعاذ به : معاذاً وملجأً
قال تعالى بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه ، إلى ربه ومالكة ، واعتصم واستجار
به والتجأ إليه ، وهذا تمثيل ، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله ،
والاعتصام به ، والانطراح بين يدي الرب ، والافتقار إليه ، والتذلل له ،
أمر لا تحيط به العبارة . قال ابن القيم رحمه الله .

وقال ابن كثير : الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شر
كل ذي شر . والعباد يكون للدفع الشر . واليأذ لطلب الخير . انتهى

قلت : وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده ، كما قال تعالى (٤١)
: ٣٦ وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) وأمثال
ذلك في القرآن كثير كقوله (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس)
فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة ، فمن صرف شيئاً من
هذه العبادات لغير الله جعله شريكاً لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته كما أن
من صلى لله صلى لغيره يكون عابداً لغير الله ، ولا فرق ، كما سيأتي تقريره قريباً
إن شاء الله تعالى .

قوله (وقول الله تعالى (٧٢ : ٦) وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال
من الجن فزادهم رهقاً) (١)

(١) في قرّة العيون ، قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية من ابن
عباس رضي الله عنه قال : كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجمالية فيقول أعوذ
بعرير هذا الوادي فزادهم ذلك إثمًا ، وقال بعضهم فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم
بعزيزهم جرأة عليهم فزادوا هم . فذلك إثمًا ، وقال مجاهد : فزاد الكفار طغيانًا ، وقال ابن
زيد : وزادهم الجن خرقاً .

وقول الله تعالى (٧٢ : ٦) وأنه كان رجل من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً) .

وعن خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول « من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات

قال ابن كثير : أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا ، أي إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم بشيء يسوءهم ، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته . فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً ، أي خوفاً وإرهاباً وذعراً ، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم . — إلى أن قال — قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم « رهقاً ، أي خوفاً . وقال العوفي عن ابن عباس « فرادوهم رهقاً ، أي إثمًا . وكذلك قال قتادة . اهـ

وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أنسى بوادٍ قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ، يزيد كبير الجن ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله .

وقال ملا علي قاري الحنفي : لا يجوز الاستعاذة بالجن . فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال : قال تعالى (٦ : ١٢٨) ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدن فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) فاستمتع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتنال أوامره وإخباره بشيء من الغيبات ، واستمتع الجن بالإنسي تعظيمه وإياه ، واستعاذته به وتخضوعه له . انتهى ملخصاً .

قال المصنف (وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك) .

قوله (وعن خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » رواه مسلم) .

من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك « رواه مسلم .

هي خولة بنت حكيم بن أمية السامية ، يقال لها أم شريك . ويقال إنها هي
الواهبية (١) وكانت قبل تجت عثمان بن مظعون

قال ابن عبد البر : وكانت صالحة فاضلة

قوله (أعوذ بكلمات الله التامات) شرع الله لأهل الاسلام أن يستعيذوا به
بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن . وشرع الله للمسلمين أن
يستعيذوا بأسمائه وصفاته .

قال القرطبي : قيل : معناه الكلمات التي لا يلحقها نفص ولا عيب . كما
يلحق كلام البشر . وقيل : معناه الشافية الكافية . وقيل : الكلمات ما هي
القرآن . فإن الله أخبر عنه بأنه (١٠ : ٥٧ و ١٧ : ٨٢ و ٤١ : ٤٤ هـ ذى
وشع) وهذا الأمر على جهة الارشاد الى ما يدفع به الأذى . ولما كان ذلك
استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب اليه المرغب فيه ، وعلى هذا
فحق المستعذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه اليه . ويتوكل
في ذلك عليه ، ويحضر ذلك في قلبه ، فيمضي فعل ذلك وصل الى منتهى طلبه
ومغفرة ذنبه .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا
يجوز الاستعاذة بمخلوق . وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق .
قالوا : لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ، ولهذا
نسب العلماء عن التعازيم والتعاويز التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك .
وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاه ، واستعاذ به وتقرب اليه بما
يحجب فقد عبده ، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماً ، وصدق . هو
استخدام من الشيطان له ، فيصير من خديم الشيطان وعابديه ، وبذلك يخدمه
الشيطان ، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عباده . فإن الشيطان لا يخضع
له ولا يعبده كما يفعل هو به اهـ

قوله (من شر ما خلق) قال ابن القيم رحمه الله أي من كل شر في أي

(١) التي وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلم

فيه مسائل :

(الأولى) : تفسير آية الجحش (الثانية) كونه من الشرك (الثالثة) الاستلال على ذلك الحديث ، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك (الرابعة) فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره (الخامسة) أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك .

باب

(من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)

مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره ، إنسياً كان أو جنياً ، أو هامة ^(١) أو دابة ، أو ريحاً أو صاعقة ، أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة .
وهما ههنا موصولة وليس المراد بها العموم الاطلاقي ، بل المراد التقييدي الوصفي ، والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر ، لا من شر كل ما خلقه الله . فان الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر ، والشر يقال على شيئين : على الألم ، وعلى ما ينفذي اليه .

قوله (لم يضرب شيء حتى يرتحل من منزله ذلك) قال القرطبي : هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة ، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضربني شيء إلى أن تركته ، فلدغني عقرب بالمهدة ليلاً . فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسبت أن أتعوذ بتلك الكلمات .

قوله : (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)

قال شيخ الإسلام رحمه الله : الاستغاثة هي طلب الفتوى . وهو إزالة الشدة ، كالاستنصار طلب النصير . والاستعاذة طلب العون .

(١) الهامة : ما كان أهل الجاهلية يتوهمونه طائراً أو شيئاً تنصور به روح المقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بشار . وهي حرافة من خرافاتهم أبطلها الإسلام ، وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال « لا عنوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » .

وقال غيره : الفرق بين الاستغاثه والدعاء أن الاستغاثه لا تكون إلا من المكروب ، والدعاء أعم من الاستغاثه ، لأنه يكون من المكروب وغيره . فعطف الدعاء على الاستغاثه من عطف العام على الخاص . فبينهما عموم وخصوص مطلق ، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة ؛ فكل استغاثه دعاء ، وليس كل دعاء استغاثه .

وقوله (أو يدعو غيره) اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة ؛ ودعاء مسألة ؛ ويراد به في القرآن هذا تارة ، وهذا تارة ، ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرر ، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه ممن لا يملك ضرراً ولا نفعاً ؛ كقوله تعالى (٥ : ٧٩) قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم) وقوله (٦ : ٨١) قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونزد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثنتا . قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) وقال (١٠ : ١٠٦) ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فلنك إذًا من الظالمين) .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : لكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة ، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ، قال الله تعالى (٧ : ٥٥) أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين) وقال تعالى (٦ : ٤٠) قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أخير الله تدعون ان كنتم صادقين ٤١ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتتسبون ما تشركون) وقال تعالى (٧٢ : ١٨) وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) وقال تعالى (١٣ : ١٥) له دعوة الحق . والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال) وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر ، وهو يتضمن دعاء العبادة ، لأن السائل أخلص سؤاله لله ، وذلك من أفضل العبادات ؛ وكذلك الذاكِر لله والثاني لكتابه ونحوه ، طالب من الله في المعنى ؛ فيكون داعياً عابداً .

فتبين بهذا من قول شيخ الاسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة

كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ، وقد قال تعالى عن خليله (١٩ : ٤٨) وأعتزلكم وما تدعون من دون الله . وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً ٤٩ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً) فصار الدعاء من أنواع العبادة . فان قوله (وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً) كقول زكريا (١٩ : ٤) إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً) . وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله (٧ : ٥٥) أدعوا ربكم تضرعاً وخفية : انه لا يحب المعتدين ٥٦ ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين) وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة : فان الداعي يرغب الى المدعو ويخضع له ويتذلل .

وضابط هذا : أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله الله عبادة . فاذا صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله (٣٩ : ١٤) قل الله أعبد مخلصاً له ديني) وسأني لهذا مزيد بيان ان شاء الله تعالى .

قال شيخ الاسلام رحمه الله في الرسالة السنية : فاذا كان على عهد النبي ﷺ ممن انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة . فليعلم أن المنتسب الى الاسلام والسنة في هذه الأزمان قد يعمق أيضاً من الاسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ ؛ بل الغلو في علي بن أبي طالب . بل الغلو في المسيح ، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح ، وجعل فيه نوعاً من الالهية مثل أن يقول : يا سيدي فلان انصرفني أو أغثني ؛ أو ارزقني ، أو أنا في حبيبك ، ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه ، فان تاب وإلا قُتل . فان الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ؛ وأنزل الكتب ، ليُعبد وحده لا شريك له ، ولا يُدعى معه إله آخر . والذين يدعون مع الله آلهة أخرى ، مثل المسيح والملائكة والأصنام . لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تثبت النبات . وإنما كانوا يعبدونها ، أو يعبدون قبورهم ، أو يعبدون صورهم ؛ يقولون (٣٩ : ٣) ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى) (١٠ : ١٠١) ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يُدعى أحد من دونه . لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . اهـ

وقال أيضاً: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً .

نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الانصاف وصاحب الاقتناع وغيرهم . وذكره شيخ الاسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرير جيس في مسألة الوسائط . وقال ابن القيم رحمه الله : ومن أنواعه - يعني الشرك - طلب الحوائج من الموتى ، والاستغاثة بهم والتوجه اليهم . وهذا أصل شرك العالم . فان الميت قد انقطع عمله ، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرراً ، فضلاً عن استغاث به أو سألته أن يشفع له الى الله ، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ، وسيأتي تنمة كلامه في باب الشفاعة ان شاء الله تعالى .

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله « إن المبالغة في تعظيمه - أي الرسول ﷺ - واجبة » .

إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً . حتى الحج الى قبره والسجود له ، والطواف به ، واعتقاد أنه يعلم الغيب ، وأنه يعطي ويمنع ، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع ، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين ، وأنه يشفع فيمن يشاء ، ويدخل الجنة من يشاء - فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك ، وانسلاخ من جملة الدين .

وفي الفتاوى البزازیة من كتب الحنفية : قال علماؤنا : من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم : يكفر .

وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله - في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة : هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يتدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم . ويستغاث بهم في الشدائد والبلبات وبهمهم تكشف المهمات . فيأتون قبورهم ويتادونهم في قضاء الحاجات ؛ مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا : منهم أبدال ونقباء ، وأوتاد ونجباء ، وسبعون وسبعة ، وأربعون وأربعة . والقطب هو القوت للناس . وعليه المنار بلا التباس . وجوزوا لهم الذبائح والنذور ، وأثبتوا لهم فيهما الأجور . قال : وهذا كلام فيه تفریط وإفراط . بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي . لما فيه من روائع الشرك المحقق . ومضادة الكتاب العزيز المصدق . ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت

عليه الأمة . وفي التنزيل (٤ : ١١٤) ومن يشاقق الرسولَ من بعد ما تبينَ له الهدى ويتَّبِعْ غيرَ سبيل المؤمنين نؤكِّدْ ما تولى ونصلِّه جهنمَ وساءَ مصيرُا) .

ثم قال : فأما قولهم : إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات ؛ فبره قوله تعالى (٢٧ : ٦١ - ٦٤ أله مع الله) (٧ : ٥٤ ألا له الخلقُ والأمر) (٣ : ١٨٩ و ٥ : ١٩ و ٢٠ : ١٢٣ و ٢٤ : ٢٢ و ٤٢ : ٤٩ و ٤٥ : ٢٧ و ٤٨ : ١٤ لله تلك السموات والأرض) ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكاً ، وإمارة وخلقا . وتمدح الربُّ تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله (٣٥ : ٣ هل من خالق غير الله ؟) (٣٥ : ٤٠ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم . ويوم القيامة يكفرون بشرككم . ولا ينبئك مثل خبير) وذكر آيات في هذا المعنى .

ثم قوله : فقوله في الآيات كلها « من دونه » أي من غيره . فانه هام يدل على فيه من اعتدته ، من ولي وشيطان تستمده ، فان من لم يقدر على نصر نفسه كيف يُمَدُّ غيره ؟ الى أن قال : ان هذا لقولٌ وخيم ، وشرك عظيم . الى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة . قال جل ذكره (٢٩ : ٣٠ انك ميت وانهم ميتون) (٣٩ : ٤٢ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى) (٣ : ١٨٥ و ٢١ : ٣٤ و ٢٩ : ٥٧ كل نفس ذائقة الموت) (٧٤ : ٣٨ كل نفس بما كسبت رهينة) وفي الحديث « إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ، الحديث ^(١) فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت ، وأن أرواحهم محسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان ، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره . فاذا عجز عن حركة نفسه . فكيف

(١) رواه سلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة .

يتصرف في غيره ؟ فافقه سبحانه يخبر أن الأرواح عنده ، وهؤلاء الملحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة (٢ : ١٤٠ قل أنتم أعلم أم الله ؟) .

قال : وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات ، فهو من المغالطة ، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أوليائه ، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ، ولا قدرة ولا علم ، كما في قصة مزيم بنت عمران ، وأسيد بن حضير ، وأبي مسلم الخولاني .

قال : وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد . فهذا أقبح مما قبله وأبشع لمصاحمته قوله جل ذكره (٢٧ : ٦٢) أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحملكم خلفاء الأرض إله مع الله ؟ (٦ : ٦٣) قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لتكونن من الشاكرين ٦٤ . قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون) وذكر آيات في هذا المعنى ، ثم قال : فانه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضرر لا غيره ، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين ، وأنه المستغاث لذلك كله ، وأنه القادر على دفع الضرر ، القادر على إيصال الخير . فهو المنفرد بذلك ، فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي .

قال : والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال ، أو إدراك عدو أو سبع أو نحو ، كقولهم : يا يزيد ، يا للمسلمين . بحسب الأفعال الظاهرة . وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد ، كالمرض وخوف الفرق والغبين والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره .

قال : وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال . وينادونهم ويستنجدون بهم . فهذا من المنكرات . فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة وغيره على وجه الامداد منه : اشرك مع الله ، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره .

قال : وأما ما قالوا إن منهم أبداً ونقباء وأوتاداً ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو النوث للناس . فهذا من موضوعات إفكهم . كما

وقول الله تعالى (١٠ : ١٠٦) ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين ؛ وابن الجوزي وابن تيمية . انتهى باختصار .

والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى وأعتقدها أهل الأهواء . فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب . والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل ، ومن قال قولاً بلا برهان فقولته ظاهر البطلان ؛ مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن ؛ المستجيبون لداعي الحق والإيمان . والله المستعان وعليه التكلان .

قال (وقوله تعالى « ١٠ : ١٠٦ » ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ») .

قال ابن عطية : معناه قيل لي « ولا تدع » فهو عطف على « أقم » وهذا الأمر والمخاطبة للنبي ﷺ . إذا كانت هكذا فأحرى أن يحلر من ذلك غيره . والمخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة .

قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية : يقول تعالى ذكره : ولا تدع يساً محمد من دون معبودك وخالفك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يضرك في دين ولا دنيا ، يعني بذلك الآلهة والأصنام ، يقول لا تعبدوا راجياً نفعها أرخائفاً ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر . فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله (فإنك إذا من الظالمين) يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه (١) .

قلت : وهذه الآية لها نظائر كقوله (٢٦ : ٢١٣) فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذنين) وقوله (٢٨ : ٨٨) ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو ، ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهاً ، والإلهية حق لله لا يصلح منها

(١) فالظالم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يخط ابنه (٣١ : ١٣) يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) بل هو أظلم الظلم كما في الحديث عن ابن مسعود « أظلم الظلم أن تجعل لله نداً وهو خلقك » لأنه اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والذبح ونحوه ، وصرفه لغير الذي لا يستحقه .

١٠٧ وإن يمسك الله بضرب فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم .

شيء لغيره . ولهذا قال (لا إله إلا هو) كما قال تعالى (٢٢ : ٦٢) ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلي الكبير (وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، كما قال تعالى (٩٨ : ٥) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والدين : كل ما يُدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة . وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء ، وهو فرد من أفراد العبادة ، على نمادة السلف في التفسير ، يفسرون الآية ببعض أئرد معناها ، فمن صرف منها شيئاً لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذ معبوداً وجعله شريكاً لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو . كما قال تعالى (٢٣ : ١١٧) ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون) فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال .

وقوله (١٠ : ١٠٧) وإن يمسك الله بضرب فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله (١١) فإنه المنفرد بالملك والقهر ، والطاء والنفع ، والضرب والنفع ، دون كل ما سواه . فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده ، المعبود وحده ؛ فإن العبادة لا تصلح إلا لملك الضر والنفع . ولا يملك ذلك ولا شيئاً منه غيره تعالى ؛ فهو المستحق للعبادة وحده ، دون من لا يضرب ولا ينفع . وقوله تعالى (٣٩ : ٣٨) قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ، إن أرادني الله

(١) في قرّة العيون : هنا في حق المستغيث أعبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنه شيئاً من فضل الله عليه . فهو المهي والمناع ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع . وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس . ، وفيه « وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » فمن تعبد هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم ، والشرك الذي لا ينفع ، وأنهم قد أثبتوا ما نفتته . لا إله إلا الله . من الشرك في الإلهية ؛ ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى (٢٨ : ٢) فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا الله الدين الخالص) والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ، ونهى عنه وحرّمه . وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص ؛ وأن لا يقصد العبادة بشيء من عله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته ، وأرسل بذلك رسله . وأنزل به كتبه (كلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل) وأعظم ما نهى عنه : الشرك به في ربوبيته وإلهيته .

وقوله (٢٩ : ١٧) إن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون .

بضر هل من كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة ، هل من ممسكات رحمته قل حسبي الله . عليه يتوكل الموكلون) وقال (٣٥ : ٢) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم) فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرد به بالالهية والربوبية ، ونصب الأدلة على ذلك . فاعتقد عبّاد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى . واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكار ، بسؤالهم والالتجاء اليهم بالرغبة والرهبة والتضرع ، وغير ذلك من المبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى . واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته . وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين (ما نعبدكم إلا ليقربونا الله إلى زلفى) هؤلاء شعاؤنا عند الله) فان أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله . وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبّيك ؛ لا شريك لك . إلا شريكا هو لك . تملكه وما ملك .

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك . فجعلوا لهم نصيباً من التصرف والتدبير : وجعلوهم معاذاً لهم وملاذاً في الرغبات والرهبات (سبحانه الله عما يشركون) .

وقوله (وهو الغفور الرحيم) أي لمن تاب إليه .

قال (وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا . فتقديم الظرف يفيد الاختصاص . وقوله (واعبدوه) من عطف العام على الخاص ؛ فان ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها .

قال الحماذ ابن كثير رحمه الله تعالى (فابتغوا) أي فاطلبوا (عند الله الرزق) أي لا عند غيره . لأنه المالك له ؛ وغيره لا يملك شيئا من ذلك (واعبدوه) أي اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له (واشكروا له) أي على ما أنعم عليكم (إليه ترجعون) أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله .

وقوله (٤٦ : ٥) ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون .

قال (وقوله ٤٦ : ٥) ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ٦ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ٥) .

نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره . وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة . والآية تعم كل من يدعى من دون الله ، كما قال تعالى (١٧ : ٥٦) قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً) وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله (١) .

(١) في قرة العيون : وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب ، أو من لا يقدر على الاستجابة مطلقاً من طغوت ووثن ، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخراب . ثم قال تعالى (وهم عن دعائهم غافلون) كما قال في آية يونس (١٠ : ٢٨) ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاءكم ؟ فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا ندعون ٢٨ فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم ، إن كنا عن عبادتكم لغافلين) ثم قال (٤٦ : ٦) وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده ، فيتبرأ منه ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار ، وقد صار المدعو للداعي عدواً ؛ ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله (وكانوا بعبادتهم كافرين) فدللت أيضاً على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غاية الضلال .

وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما هم ولم ، حتى أظهر الله من بينته بعد أن كان مجهولاً عند الخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى ؛ وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان ؛ لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان ، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعواهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى ، كما قال تعالى (٥١ : ٥٢) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله إلا قالوا ساحر أو مجنون ٥٣ أتواصوا به بل هم قوم طافون) ويشبه هذه الآية في المعنى (٢٥ : ١٣) ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير ١٤ إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم . ولا يفتك مثل خير) أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغيره لمن لقيه به ؛ فندبر هذه الآيات وما في محتاجا كقوله (٧٢ : ١٨) وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً (٧٢ : ٢٠) قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً) وهو في القرآن أكثر من أن يقتصر .

(٦) وإذا حُشِرَ الناسُ كانوا لهم أعداء ، وكانوا بعبادتهم كافرين) .

قال أبو جعفر بن جرير في قوله (وإذا حُشِرَ الناسُ كانوا لهم أعداء) يقول تعالى ذكره : وإذا جُمِعَ الناسُ ليومِ القيامةِ في موقفِ الحسابِ كانت هذه الآلُفةُ التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء . لأنهم يتبرأون منهم (وكانوا بعبادتهم كافرين) يقول تعالى ذكره : وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين ، لأنهم يقولون يوم القيامة : ما أمرناهم ولا شعرنا بعبادتها إيانا . تبرأنا إليك منهم يا ربنا . كما قال تعالى (٢٥ : ١٧ ، ١٨) ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء . أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك ، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً) .

قال ابن جرير (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله) من الملائكة والانس والجن^(١) وساق بسنده عن مجاهد قال : عيسى وعزير والملائكة .

ثم قال : يقال تعالى ذكره^(٢) قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى : تترياً لك يا ربنا وتبرئة مما أنصاف إليك هؤلاء المشركون (ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) نوالهم (أنت ولينا من دونهم) انتهى .

قلت : وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء : في السؤال والطلب . كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم : الصلاة لغة الدعاء ، وقد قال تعالى (٣٥ : ١٣ ، ١٤) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير - الآيتين) وقال (٦ : ٦٣) قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية) وقال (١٠ : ١٢) وإذا مسَّ الإنسان الضرُّ دعانا بجنبه أو قاعداً أو قائماً) وقال (٤١ : ٥١) وإذا مسَّ الشرُّ قلدو دعاء عريض) وقال (٤١ : ٤٩) لا يسألم الإنسان من دعاء الخبير) الآية . وقال (٨ : ٩) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) الآية .

(١) سياق ابن جرير هكذا ؛ يقول تعالى ذكره : ويوم يحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين الأولئان وما يعبدون من دون الله من الملائكة والانس والجن .

(٢) أي عند تفسير قوله تعالى (قالوا سبحانك - إل قوله - وكانوا قوماً بوراً) .

وفي حديث أنس مرفوعاً «الدعاء مُخُّ العبادة» وفي الحديث الصحيح «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وفي آخر «من لم يسأل الله يغضب عليه» وحديث «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه . وقوله «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض» رواه الحاكم وصححه . وقوله «سلاوا الله كل شيء حتى الشَّعْ إذا انقطع» الحديث . وقال ابن عباس رضي الله عنهما «أفضل العبادة الدعاء» وقرأ (٤٠ : ٦٠) وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) الآية . رواه ابن المنذر والحاكم وصححه . وحديث «اللهم اني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان . الحديث» وحديث «اللهم اني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر ، في الدعاء الذي هو السؤال والطلب ، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سابقاً وخلفاً .

وأما ما تقدم من كلام شيخ الاسلام ، وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من أن الدعاء نوعان : دعاء مسئلة ودعاء عبادة . وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر . فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالباً في المعنى . فيدخل في معنى الدعاء بهما الاعتبار . وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به . كما في الفاتحة وبين السجدين وفي التشهد ، وذلك عبادة كالركوع والسجود . فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد .

ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحاً . قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى (١٧ : ١١٠) قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة . قالوا : كان النبي ﷺ يدعو ربه ويقول مرة «يا الله» ومرة «يا رحمن» فظن المشركون أنه يدعو للذين فأنزل الله هذه الآية . ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية ، والمعنى : أي اسم سميتهم به من أسماء الله تعالى ، إما «الله» وإما «الرحمن» فله الأسماء الحسنى . وهذا من لوازم

وقوله (٢٧ : ٦٢) آمَنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ، وَيَجْعَلُ لَهُمُ الْخَلْفَاءَ الْأَرْضَ (آلَهُ مَعَ اللَّهِ ؟)

المعنى في الآية . وليس هو عين المراد . بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرود في القرآن . وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء .

ثم قال : اذا عرف هذا فقول (أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ، ولهذا أمر باخفائه . قال الحسن « بين دعاء السر ودون العلانية سبعون ضجفاً . ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كلن إلا همساً بينهم وبين ربهم » . وقوله تعالى (٢ : ١٨٦) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) يتناول نوعي الدعاء . وبكل منهما فسرت الآية قيل : أعطيه اذا سألني ، وقيل : أئنيه اذا عابني ؟ وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً . وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها نقلت عن مسمائها في اللغة وصارت حقيقة شرعية ، واستعملت في هذه العبادة مجازاً للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي وهي باقية على الوضع اللغوي ، وضم إليها أركان وشرائط . فعلى ما قررناه لا حاجة الى شيء من ذلك ، فان المصلي من أول صلاته الى آخرها لا ينفك عن دعاء : إما دعاء عبادة وثناء ، أو دعاء طلب ومسألة ، وهو في الحالين داع . اهـ ملخصاً من البدائع .

قال (وقوله ٢٧ : ٦٢) آمَنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خَلْفَاءَ الْأَرْضَ ؟ (آلَهُ مَعَ اللَّهِ ؟ قليلاً ما تذكرون) بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده (١) فذكر ذلك سبحانه محتجاً عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه . ولهذا قال (آلَهُ مَعَ اللَّهِ ؟) يعني بفعل ذلك . فإذا كانت آلتهم لا نجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه

(١) في قرة العيون : وهذا ما أثر به مشركو العرب وغيرهم في جاهليتهم ك قال تعالى (٣٠ : ٦٥) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَا إِلَهَ تَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ؟ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له اذا وقعوا في شدة :

وروى الطبراني بإسناده « أنه كان في زمن النبي ﷺ مناقق يؤذي المؤمنين »

ويكشف سوء وجهه . وهذا أصح ما فسرته به الآية كسابقتها من قوله (أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها . أإله مع الله ؟ بل هم قوم عدلون . أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون) ولاحتتها الى قوله (أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون . أمّن يدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه : من قصّر العبادة جميعها عليه ، كما في فاتحة الكتاب (إياك نعبد وإياك نستعين) .

قال أبو جعفر بن جرير : قوله (أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء - إلى قوله - قليلاً ما تذكرون) يقول تعالى ذكره : أم ما تشركون بالله خير . أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه ؟ وقوله (ويجعلكم خلفاء الأرض) يقول : يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم ، وقوله (أإله مع الله) أإله سواء بفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم ؟ وقوله (قليلاً ما تذكرون) يقول تذكراً قليلاً من عظمة الله وأباده عندكم تذكرون . وتعتبرون حجج الله عليكم بسيراً . فلذلك أشركوا بالله غيره في عبادته . اهـ

قوله (وروى الطبراني « أنه كان في زمن النبي ﷺ مناقق يؤذي المؤمنين . فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المناق . فقال النبي ﷺ : انه لا يستغاث بي . وإنما يستغاث بالله ») .

الطبراني : هو الامام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها . روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديري وخلف كثير . مات سنة ستين وثلاثمائة . روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

قال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق ، فقال النبي : إنه لا يُستغاث بي ، وإنما يُستغاث بالله .

فيه مسائل :

الأولى : أن عطف الاعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص .

الثانية : تفسير قوله (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) .

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر .

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعل له إرضاء لغيره صار من الظالمين .

الخامسة : تفسير الآية التي بعدها .

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا ، مع كونه كفراً .

قوله (أنه كان في زمن النبي ﷺ منافق يؤذي المؤمنين) لم أقف على اسم هذا المنافق .

قلت : هو عبد الله بن أبي حاتم في روايته .

قوله (فقال بعضهم) أي الصحابة رضي الله عنهم ، هو أبو بكر رضي الله عنه .

قوله (قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق) لأنه ﷺ يقدر على كفاه (١) .

قوله (إنه لا يستغاث بي) وإنما يستغاث بالله (فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي ﷺ ولا بمن دونه . كرهه ﷺ أن يستعمل هذا اللفظ في حقه ، وإن كان مما يقدر عليه في حياته ، حماية لجناب التوحيد ، وسداً لذرائع الشرك

(١) فيقرة العيون : فلهذا أراد أن النبي « ص » كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق ، وفي السنة ما يدل على ذلك ، كما فعل مع ابن أبي وغيره . وقيل : إن النبي « ص » كان يقدر أن يفتنهم من ذلك المنافق فيكون نهيه « ص » عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد ، وسداً لذرائع الشرك ، كمنظائره ما للمستغاث به قدرة عليه ما كان يستعمل لغة وشرعاً مخافة أن يقع من استغاثته بمن لا يضرك ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والذاتيين ، والطوائف والشياطين والأصنام وغير ذلك . وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره حتى أنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه ؛ كما أشركوهم معه في الوهيته وعبوديته ؛ والوسائل لها حكم النيات في النهي عنها والله أعلم .

السابعة : تفسير الآية الثالثة (١١)

الثامنة : إن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه .

التاسعة : تفسير الآية الرابعة .

العاشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير الله .

الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي ، لا يدري عنه (١٢) .

الثانية عشرة : ان تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له .

وأدياً ولواضعاً لربه ، وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال
فاذا كان فيما يقدر عليه عليه السلام في حياته ، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد
وفاته ويطلب منه أموراً لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ؟ كما جرى على ألسنة
كثير من الشعراء كالبوصري (١٣) والبرعي وغيرهم ، من الاستغاثة بمن لا

(١) يعني (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون) .

(٢) يعني أن المدعو غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به في قبره ، ان كان من
المؤمنين الصالحين ، كالحسين وأبيه رضي الله عنهما ، أو من عذاب اليم ، كالجناني المشرك الخبيث
وابن عربي الحافتي أكبر الدعاة إلى وحدة الوجود ، وابن الفارض وأشباحها من أتباعه الناس
وليأ مبيوداً أعظم ما بني عليه من القبة ، أو بالنظنون وأتباع الأهواء ، وهم كثير جداً ، بسط
أكثر أولئك الطواغيت منهم ، ومن أرباب الطرق الدجالين .

(٣) مثل قوله في البردة :

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العسم

ويزعمون أن البوصيري أعظم من منح النبي « ص » ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن
ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الفلو والاطراء ما بلغه
البوصيري . وهذا هو الفلو الذي جر إلى الشرك والكفر برسول الله « ص » كما كثرت النسخة
بعيسى ابن مريم عليه السلام من طريق هذا الفلو . وقد حذرنا الله منه في كتابه انكرم بقوله (١ : ٢)
١٧١ يا أهل الكتاب لا تغفروا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق (وحذرنا النبي « ص » فيها
رواه البخاري ومسلم « لا تطعنوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله »
« ص » . وإنما تعظيمه « ص » وجه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع كل ما يوصله الجاهلون بها من
الخرافات . فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الفلو والاطراء الذي أوتهم في هذا الشرك
العظيم .

ونحمد الله أن عافانا بقضله وجعلنا مؤمنين برسول الله « ص » عظمين له ومحبين بما يحبه الله
ورسوله لنا على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون لما باحسان . وقد علمت المصيبة بهذا الشرك
حتى اتخذ أعداء الرسول - الزاحمون جهلاً وكلها به - هذه البردة ورعاً كالقرآن وأعظم من
القرآن ؛ وكتبوها بمجودة بماء الذهب ككتبوا القرآن ، وربما اشتعلت هتاتهم بها أكثر من
القرآن . فلا حول ولا قوة إلا بالله .

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو .

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة .

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أضل الناس .

السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة ١١١ .

السابعة عشرة : الأمر العجيب ، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجب المضار إلا الله . ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين .

الثامنة عشرة : حماية المصطفى ﷺ حيمى التوحيد والتأدب مع الله .

باب

قول الله تعالى (٧ : ١١٩) **أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ ١٢٠**
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ

علاك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده ، وله الملك وحده ، لا إله غيره ولا رب سواه . قال تعالى (٧ : ١٨٧) **قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** في مواضع من القرآن (١٢١ : ٧٢ : ٢١) **قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشْداً** فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات ، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجهم الغفير . فاعتقدوا الشرك بالله ديناً ، والهدى ضلالاً ، فلنا لله وإنا إليه راجعون . فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى ، فماندوا أهل التوحيد ويدعوا أهل التجريد ، فإله المستعان .

قوله : **باب قول الله تعالى**

(٧ : ١١٩) **أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ ١٢٠** **وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ** (١٣١) .

(١) في سورة (١٠ : ٤٩) **قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** .

(٢) يعني (أمن يجب المضطر إذا دعا) فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد من المذمومين أن يجيب الداعي إلا الله .

(٣) في قرعة الميرون : ونحن بما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء =

قوله (أبشركون) أي في العبادة . قال المفسرون : في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئاً وهو مخلوق . والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة التي خلقهم لها ، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه ؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله . وهذا وصف كل مخلوق . حتى الملائكة والأنبياء والصالحين . وأشرف الخلق محمد ﷺ قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول : اللهم أنت عضدي ونصيري ، بك أحول وبك أصول ، وبك أقاتل . وهذا كقوله (٢٥ : ٣) واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً) وقوله (٧ : ١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) وقوله (٧٢ : ٢١) قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً ٢٢ قل إني لن يجريني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً ٢٣ إلا بلاغا من الله ورسالاته

فكفى بهذه الآيات برهاناً على بطلان دعوة غير الله كائناً من كان . فإذ كان نبياً أو صالحاً فقد شرفه الله تعالى باخلاص العبادة له ، والرضاء به رباً ومعبوداً . فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداً مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى (٢٨ : ٨٨) ولا تدع مع الله إلهاً آخر ، لا إله إلا هو ، كل شيء هالك إلا وجهه ، له الحكم وإليه ترجعون) وقال (١٢ : ٤٠) إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم باخلاص العبادة له وحده ، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره . وهذا هو دينه الذي بعث به رساله ، وأنزل به كتبه ، ورضيه لعباده ، وهو

هو الشركاء . في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا شركاء لمن هم خلقه وعبيده . وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصراً ، أي لمن أسلم النصره (ولا أنفسهم ينصرون) فإذا كان المدعو لا يقدر على أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأول .

فيصل تعلق المشرك بغير الله هذين الدليلين الظاهرين ، وهو كونهم عبداً لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبوداً .

الدليل الثاني : أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم .
تعتبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم .

وقوله (٣٥ : ١٣) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير)

دين الاسلام ، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال « يا رسول الله ، ما الاسلام ؟ قال الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان » الحديث .

وقول الله تعالى (٣٥ : ١٣) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينبتك مثل خبير)^(١) يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو ، وهي الملك ، وسماع الدعاء ، والقدرة على استجابته ، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته فكيف إذا علّمت بالكلية ؟ فنفى عنهم الملك بقوله (ما يملكون من قطمير) قال ابن عباس وعلمت بالكلية ، وعطاء والحسن وقناعة « القطمير : اللقافة التي تكون على نواة الثمر » كما قال تعالى (١٦ : ٧٣) ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون) وقال (٣٤ : ٢٢) قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ٢٣ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله (إن تدعوهم لا يسمعوا) لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم ، مشغول بما خلق له ، مسخر بما أمر به كالملائكة ، ثم قال (ولو سمعوا ما استجابوا لكم) لأن ذلك ليس لهم ، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم ، لاستقلالاً ولا واسطة ،

(١) في قرة العيون : يخبر الخبير أن الملك له وحده والملك وجميع الخلق تحت تصرفه وتديره ، ولهذا قال (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضرر إلى أحد سواه تعالى وتقدس بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة ؛ وأخبر تعالى أن ما يدعو أهل الشرك لا يملك شيئاً وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم . ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون . لدعائهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم ، أي ينكرونه ويتبرأون من فعله معهم ؛ ذلك الدعاء شرك به ، وأنه لا يفره لمن لقيه به ، فأهل الشرك ما صدقوا الخير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع ، بل قالوا إن الميت يسمع ؛ ومع سماعه ينفع ؛ فتركوا الاسلام والإيمان رأساً كما ترى عليه الأكثرين من جملة هذه الأمة .

إِنْ تَذَرُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

كما تقدم بعض أدلة ذلك . وقوله (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) فنيين بهما
أن دعوة غير الله شرك ^(١) . وقال تعالى (١٩ : ٨١) واتخذوا من دون الله آلهة
ليكونوا لهم عزاً ٨٢ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً) وقوله
تعالى (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) قال ابن كثير : يتبرأون منكم ، كما
قال تعالى (٤٦ : ٥) ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى
الي يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ٦ واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء
وكانوا بعبادتهم كافرين) .

قال وقوله (ولا ينبتك مثل خبير) أي ولا يخبرك بعواقب الأمور وما لها
وما تصير اليه مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى . فانه أخبر
بالواقع لا محالة .

قلت : والمشركون لم يسلّموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم فقالوا :
تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها ^(٢) ، ولم يلتفتوا الى ما أخبر به
الخبير من أن كل معبود يعادي عابديه يوم القيامة ويتبرأ منه ؛ كما قال تعالى
(١٠ : ٢٨) ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم
وشركاءكم فزِيلْنَا بينهم ، وقال شركاؤهم ما كنتم إيماناً تعبدون ٢٩ فكفني
بالله شهيداً بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين ٣٠ هنالك تَبْلَوْ كُل
نفس ما أسلفت ورُدُّوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون)
أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال : قال مجاهد (إن كنا عن عبادتكم
لغافلين) قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله .

(١) وتبين أنهم كانوا يمدحون عباداً صالحين يتبرأون من الشرك الذي هو دعاء غير الله
ويتبرأون من أولئك المشركين الزاعمين حب أولئك الصالحين وأنهم محسوبون عليهم .
(٢) يعني قالوا ذلك بلسان حالهم ، لأنهم أسروا حل دعائهم والاستغاث بهم بعد أن وعظهم
الله بأن الذي يستغاث به ويطعن لا بد أن يكون سميعاً بصيراً ببدء الخير . والذي يدل على أنهم لم يكونوا
يقولون ذلك بصريح القول : ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سلمهم (حل يسمونكم
إذ تدعون ؟ أو ينقمونكم أو يضرون ؟) فأنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال . وقالوا
(بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) فجوابهم هذا حيلة من الجواب المطابق السؤال .

وفي الصحيح عن أنس قال « شَجَّ النبيُّ

فالكَيْسَ يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل ، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ، فضلا عن غيره .

قوله (وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال « شَجَّ النبي ﷺ يوم أحد وكُسرَت رباعيته . فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت ٣ : ١٢٨ ليس لك من الأمر شيء ») .

قوله (في الصحيح) أي الصحيحين . علقه البخاري . قال وقال حميد وثابت عن أنس . ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس . ووصله مسلم عن ثابت عن أنس . وقال ابن إسحاق في المغازي : حدثنا حميد الطويل عن أنس قال « كسرت رباعية النبي ﷺ يوم أحد وشج وجهه . فجعل الدم يسيل على وجهه ؛ وجعل يمسح الدم وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فأنزل الله الآية » .

قوله (شج النبي ﷺ) قال أبو السعادات : الشج في الرأس خاصة في الأصل ؛ وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ، ثم استعمل في غيره من الأعضاء ، وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي ﷺ السفلى وجرح شفته العليا ^(١) وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجَّه في وجهه . وأن عبد الله بن قيس جرحه في وجنته ، فدخلت حلقتان من حلقتي المغفر في وجنته ^(٢) وأن مالك ابن سنان مص الدم من وجه رسول الله ﷺ وازدردته . فقال له « لن تمسك النار » .

(١) روى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال « فصارحت على قتل رجل قسط حرمي على قتله أخي عتبة لما صنع برسول الله . ص » يوم أحد » .

(٢) في الطبراني من حديث أبي أمامة قال « رأى عبيدة بن قيس رسول الله (س) يوم أحد فشج وجهه وكسرت رباعيته فقال : خفها وأنا ابن قيس . فقال رسول الله (س) وهو يمسح الدم من وجهه : مالك أتمالك الله . فسلط الله عليه نيس جيل ، فلم يزل ينطحه حتى قطعت قطعة » .

يوم أحد وكُسرت رباعيته ، فقال : كيف يفلح قوم شجّوا نبيهم ؟ فنزلت
(٣ : ١٢٨ ليس لك من الأمر شيء)

قال القرطبي : والرابعة بفتح الراء وتخفيف الباء - وهي كل سن بعد ثنية .
قال النووي رحمه الله : وللاتسان أربع رباعيات .
قال الحافظ : والمراد أنها كسرت ، فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها .
قال النووي : وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالانبياء صلوات الله
وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب . ولتعرف الأمم ما أصابهم
ويأتسوا بهم .

قال القاضي : وليعلم أنهم من البشر تصيهم من الدنيا ، ويطرأ على أجسامهم
ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربويون . ولا يفتن بما ظهر
على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى
وغيرهم انتهى .

قلت : يعني من الغلو والعبادة .

قوله (يوم أحد) هو شرقي المدينة . قال عليه السلام : أحد جبل يحبنا ونحبه ^(١) ،
وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة . فأضيفت اليه .

قوله (كيف يفلح قوم شجّوا نبيهم) زاد مسلم « كسروا رباعيته وأدموا
وجهه » .

قوله (فانزل الله « ليس لك من الأمر شيء ») ^(٢) قال ابن عطية : كأن
النبي عليه السلام لحقه في تلك الحال بأس من فلاح كفار قريش ، فقليل له بسبب

(١) رواه البخاري في الصحيح عن أنس .

(٢) في قرّة العيون : وقد قال تعالى (قل إن الأمر كله لله) وقال تعالى (ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين) والآيات في هذا المعنى كثيرة ، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك
كله لا يستحق غيره شيئاً من العبادة ، ولهذا المعنى قال لنبه « ص » (إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من
خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى ، فهذا دينه « ص » الذي
بعث به وأمر أن يبلغه آتاه ويدعهم اليه كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ،
فإياك أن تتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وعصمهم به .

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر « اللهم العن فلاناً وفلاناً » .
بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء) الآية .

ذلك (ليس لك من الأمر شيء) أي عواقب الأمور بيد الله ، فامض أنت لشأنك ، ودُم على الدعاء لربك .

وقال ابن إسحاق (ليس لك من الأمر شيء) في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم .

قوله (وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : - « اللهم العن فلاناً وفلاناً » بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . فأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء) وفي رواية « يدعو على صفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، والحارث بن هشام » فنزلت (ليس لك من الأمر شيء ») .
قوله (وفيه) أي في صحيح البخاري . ورواه التبراني .

قوله (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، صحابي جليل ، شهد له رسول الله ﷺ بالصلاح ، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو في أول التي تليها .

قوله (انه سمع رسول الله) هذا القنوت على هؤلاء بعد ما شج وكسرت رطلعيته يوم أحد .

قوله (اللهم العن فلاناً وفلاناً) قال أبو السعادات : أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله . ومن الخلق السب والدعاء . وتقدم كلام شيخ الاسلام رحمه الله .
قوله (فلاناً وفلاناً) يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ، كما بيته في الرواية الآتية .

وفيه : جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة . وأن ذلك لا يضر في الصلاة .

قوله (بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده) قال أبو السعادات : أي أجاب حمده وثنيته . وقال السهلي : مفعول « سمع » محذوف ، لأن السمع متعلق

وفي رواية « يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ، والحارث بن هشام ،

بالأقوال والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع ، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد ، وهو الاستجابة لمن حمده .

وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه : « سمع الله لمن حمده » باللام المتضمنة معنى استجاب له . ولا حذف وإنما هو مضمن .

قوله (وربنا لك الحمد) في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو . قال ابن دقيق العيد : كأن إثباتها دال على معنى زائد ، لأنه يكون التقدير : بنا استجب ولك الحمد . فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر .

قال شيخ الاسلام : والحمد ضد الذم ، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له . كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له .

وكذا قال ابن القيم : وفرق بينه وبين المدح بأن الاعتبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخباراً مجرداً عن حب وإرادة ، أو يكون مقروفاً بحبه وإرادته . فإن كان الأول فهو المدح ، وإن كان الثاني فهو الحمد . فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه . ولهذا كان خبراً يتضمن الانشاء بخلاف المدح ، فانه خبر مجرد . فالقائل إذا قال « الحمد لله » أو قال « ربنا ولك الحمد » تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع يحيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة ، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى . ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هنا شأنه ، وهو الحميد المجيد .

وفيه : التصريح بأن الامام يجمع بين التسميع والتحميد ، وهو قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة ، وقالوا : يقتصر على « سمع الله لمن حمده » .

قوله (وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام) .

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد ، هم وأبو سفيان بن حرب ،

فزلت (ليس لك من الأمر شيء)
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

فما استجيب له ﷺ فيهم بل أنزل الله (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم) فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم . وفي كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله ، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ، ويضل من يشاء بعدله وحكمته .

وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عبّاد القبور في الأولياء والصالحين . بل في الطواغيت من أنهم ينتقمون من دعاهم ، ويمنعون من لاذبهم . فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب . وذلك عدله سبحانه ، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه ، وبه الحول والقوة .

قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ حين أنزل الله عليه (٢٦ : ٢٦٤) وأنذر عشيرتك الأقرين (قال يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشترؤا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول الله ، لا أغني عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت محمد ، سلني من مالي ما شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا .

قوله (وفيه) أي وفي صحيح البخاري .

قوله (عن أبي هريرة) اختلف في اسمه . وصحيح النووي أن اسمه عيد الرحمن بن صخر ، كما رواه الحاكم في المستدرک عن أبي هريرة قال « كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن » وروى الدؤلابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي ﷺ سمّاه عبد الله وهو دؤبسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم ، حفظ عن النبي ﷺ أكثر مما حفظه غيره (١) مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة .

(١) روى البخاري في أول البيوع عن سيد بن المسبب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال « إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله « ص » ويقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدّثون من رسول الله « ص » بمثل حديث أبي هريرة ؟ وإن اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق . وكنت أزم رسول الله « ص » على طء بطني ، فأشهد إذا غابوا ، وأحفظ إذا نوا ، وكان يشغل اخواني من الأنصار عمل أموالهم . وكنت امرأة مسكينة

« قام رسول الله ﷺ حين أنزل عليه (وأنذر عشيرتكم الأقربين) فقال يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - ائتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئاً » . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً

قوله (قام رسول الله ﷺ) في الصحيح من رواية ابن عباس ؓ وصح رسول الله ﷺ على الصفا »

قوله (حين أنزل عليه) وأنذر عشيرتكم الأقربين ، (عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أهـ قبيلته . لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي كما قال تعالى (٦٦ : ٥) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقوتها الناس والحجارة) وقد أمره الله تعالى أيضا بالندارة العامة ، كما قال تعالى (٣٦ : ٦) لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون) (١٤ : ٤٤) وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب) .

قوله (يا معشر قريش) المعشر الجماعة .

قوله (أو كلمة نحوها) هو ينصب « كلمة » عطف على ما قبله .

قوله (ائتروا أنفسكم) أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما سى عنه . فان ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب والأحساب ، فان ذلك غير نافع عند رب الأرباب .

قوله (لا أغني عنكم من الله شيئاً) (١) فيه حجة على من تعلق على الأنياء

من مساكين الصفا أمي حين يسمون وقد قال رسول الله ﷺ « من » في حديث يحدث : انه لن يسط أحد ثوبه حتى أغني مقاتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه إلا وحى ما أقول . فسطت ثوبه على حتى اذا قضى رسول الله ﷺ مقالته جئتها الى صدري . فسا نيت من مقالة رسول الله ﷺ « من » تلك مسن شيء .

(١) في قرة العيون : هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء وما اكتشفته حكته في خلقه وعلمه بهم ، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله ، ولا ينجو أحد من عقابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه . كما قال تعالى (٥ : ٧٢) انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) والشيء « من » في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً ، وبلغهم وأعذر اليهم فأعذر قريشاً بطونهم وقبائل العرب في مواسمها ، وأنذر عه وصيته وابنته وهم أقرب الناس اليه . وأخبر أنه لا يغني من الله شيئاً إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به وسائر شرائع الإسلام وعبادته

يا صفيّة عمّة رسول الله ﷺ لا أغني عنك من الله شيئاً يا فاطمة بنت محمد
سليّني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً

والصالحين ، وورغب اليهم ليشفعوا له ويسمعوه . أو يدفعوا عنه . فإن ذلك
هو الشرك الذي حرمه الله تعالى ، وأقام نبيه ﷺ بالإنذار عنه ، كما أخبر
تعالى عن المشركين في قوله (٣٩ : ٣) والذين اتخفوا من دونه أولياء ما نعبدهم
إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (١٠ : ١٨) هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فأبطل الله ذلك
ونزّه نفسه عن هذا الشرك . وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى . وفي
صحيح البخاري « يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً » .

قوله (يا عباس بن عبد المطلب) بنصب « بن » ويجوز في « عباس » الرفع
والنصب . وكذا في قوله « يا صفيّة عمّة رسول الله » . ويا فاطمة بنت محمد
قوله (سليّني من مالي ما شئت) (١) . بيّن رسول الله ﷺ أنه لا ينجي
من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح .

وفيه : أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا . وأما
الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا
الله تعالى ، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى ؛ فإن ما عند الله لا يُنال إلا بتجريد
التوحيد ، والاخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به ، فإذا كان
لا ينفع بنته ولا حمه ولا حمته ولا قرابته إلا ذلك ، فغيرهم أول وأخرى .
وفي قصة عمه أبي طالب معتبر .

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه
اليهم بالرهبات والرهبات ، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا
نفعاً ، فضلاً عن غيرهم - يتبين لك أنهم ليسوا على شيء (٧ : ٣٠) أنهم

(١) في قرّة العيون : لأن هذا هو الذي يقدر عليه « ص » وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا
قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث ، ولما مات أبو طالب وكان يحيط رسول الله « ص » ويحميه
أول من ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله وقال « ص » « لا تستغفرون لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله
تعالى (٩ : ١١٢) ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) فأعبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير
شهادة أن لا إله إلا الله ، فلم ينفعه حمايته النبي « ص » من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف
بأن النبي « ص » على الحق بدون البراءة من الشرك ، لأنه لم يبرأ من ملة أبيه فكل تلقى على غير
الله من طلب شفاعته أو غيره ، شرك بالله يكون عليه وبالآ في الدنيا والآخرة ، والشفاعة لا تكون
إلا لأهل الاخلاص خاصة (٩ : ١١) وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث والله أعلم .
وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى .

فيه مسائل

الأولى : تفسير الآيتين (١) .

الثانية : قصة أحد .

الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة .

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار .

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار . منها شجنتهم نبيهم وحرصهم على قتله . ومنها : التمثيل بالقتلى . مع أنهم بنو عمهم .

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك (ليس لك من الأمر شيء) .

السابعة : قوله (أو يتوب عليهم أو يعذبهم) فتاب عليهم فأمنوا .

تخلفوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين ، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ، ومتابعتهم في طاعة رب العالمين . لا بالتخاذم أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله إشرافاً بالله . وعبادة لغير الله ، وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده ، كما قال تعالى (٥ : ١١٦) وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال سبحانه ، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، إن كنت قلته فقد علمته ؛ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك . إنك أنت علام الغيوب ١١٧ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم . وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ؛ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق : ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم) ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم ، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم ، وأن الله عز وجل المنفرد بعبد

(١) يعني قوله تعالى (لا يستطيعون لهم نصراً) وقوله (ما يملكون من قطير) لأنه إذا كان النبي « ص » وهو سيد ولد آدم لا يفتي عن قرابته شيئاً . فغيره أول أن يعجز عن ضر أو نفع لنفسه أو لغيره .

الثامنة : القنوت في النوازل .

التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم .

العاشرة : لعن المعين في القنوت .

الحادية عشرة : قصته ﷺ لما أنزل عليه (وأنذر عشيرتك الأقربين) .

الثانية عشرة : جده ﷺ بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون ، وكذلك لو يفعله مسلم الآن .

الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب ولا أغني عنك من الله شيئاً ، حتى قال « يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً » فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين ، وآمن الإنسان أنه ﷺ لا

يقول إلا الحق ، ثم نظرقياً وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين .

الوفاء بالاطلاع عليهم فقال (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) وصف الله سبحانه بان شهادته فوق كل شهادة وأهمها .

قلت : ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيد الله الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ، ودعوا الناس إليه ، وفارقوهم فيه إلا من آمن ، فكيف يقال لمن دان بدينهم ، وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده : إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه ، واتبع فيه رسله عليهم السلام ، ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للرؤية . وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين ؟

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة ، وقد شرعوا لاتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ، ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم ٦٥ : ١٠٩ قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين .

باب

قول الله تعالى (٣٤ : ٢٣) حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو العليُّ الكبير) .

قوله : باب (قول الله تعالى ٣٤ : ٢٣ حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العليُّ الكبير) (١) .

قوله (حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم) أي زال الفزع عنها . قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشَّيْبَانِيُّ والحسن وغيرهم .

وقال ابن جرير : قال بعضهم : الذين فُزِعَ عن قلوبهم : الملائكة . قالوا : وإنما فُزِعَ عن قلوبهم من غَشَبَةٍ نصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي

(١) في قرة العيون : وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأشور أربعة :
(الأول) أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله والذي لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر ، فافه تعالى هو الذي يملكهم ويديرهم ويتصرف فيهم وحده .
(الثاني) قوله (وما لهم فيها من شرك) أي في السموات والأرض ، أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السموات والأرض .

(الثالث) قوله (وما لهم منهم من ظهر) والظاهر المبین ؛ فليس لله معين من خلقه ، بل هو الذي يمينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم ، وضرورتهم إلى دهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخرهم .

(الرابع) قوله (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . وأعبر تعالى أن من اتخذ شفيعاً من دونه حرم شفاعة الشفعاء ، قال تعالى (١٠ : ١٨) ويمدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل أنتبنون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم « سبحانه وتعالى عما يشركون » والمشرک منية الشفاعة في حقه كما قال تعالى (٧٤ : ٤٨) فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وقال (٦ : ٩٤) ولقد جئتنا فرادى كما خلقناكم أول مرة ففرقكم ما أدخلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعم أنهم فيكم شركاء ، لقد قطع بينكم وصل عنكم ما كنتم تزعمون) وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويغاث به بما يؤمله منه وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص .

(١) ذكره عن ابن مسعود من عدة طرق ، وساق بسنده حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري الآتي بعد صفحة .

وقال ابن عطية : في الكلام حذف بدل عيه الظاهر . كأنه قال . ولا هم شعفاء كما تزعمون أنتم ، بل هم عبدة مسلمون لله أبداً ، يعني متقادون ، حتى اذا فرغ عن قلوبهم . والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره .
قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مزية فيه ، لصحة الأحاديث فيه والاثار .

وقال أبو حيان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أن قوله (حتى اذا فرغ عن قلوبهم) انما هي الملائكة اذا سمعت الوحي الى جبريل بأمره الله به سمعت كثير سلسلة الحديد على الصفوان ، فتنزع عند ذلك تعظيماً وجملة . قال : وبهذا المعنى - من ذكر الملائكة في صدر الآية - تقتضى هذه الآية على الأولى ، ومن لم يشعر أن الملائكة مشاؤون اليهم من أول قوله (الذين زعمتم) لم تتصل له هذه الآية بما قبلها (١) .

قوله (قالوا ماذا قال ربكم ؟) ولم يقولوا ماذا خلق ربنا ؟ ولو كان كلام الله محرفاً لقالوا : ماذا خلق ؟ انتهى من شرح سنن ابن ماجه .

ومثله الحديث « ماذا قال ربنا يا جبريل » وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير قوله (قالوا الحق) أي قال الله الحق . وذلك لأنهم اذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم اذا أفاقوا أخذوا يسألون ، فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : قال الحق .

قوله (وهو العلي الكبير) علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ، فله العلم الكامل من جميع الوجوه ، كما قال عبد الله بن المبارك - لما قيل له : بما نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه بائن من خلقه ، تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى (٢٠ : ٥ الرحمن على العرش استوى) (٢٥ : ٥٩ ثم استوى على

« وقد قال البخاري في تفسير سورة الحجر عن علي بن عبيدة . قلت لسفيان . ان انسانا روى عنك عن عمرو عن حكيم عن أبي هريرة أنه قرأ « فرغ » بنسب الفاء والراء المثقلة المهلة والفتن المصيبة فقال سفيان : هكذا قرأ عمرو يعني ابن دينار . فلا أدري سمعه هكذا أم لا ؟ قال الحافظ : وهذه القراءة رويت عن الحسن وقتادة ومجاهد . والقراءة المشهورة بالزين واللين المهلة . وقرأها ابن حاتم مبنياً للفاعل . وسمناه بالزاي واللين المهلة : أدهش القزح عنهم . وسمى الي بالراء والفتن المصيبة : ذهب عن قلوبهم ما حل فيها .

(١) قال أبو حيان : ولهذا اضطرب المفسرون في تفسيرها .

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « إذا قضى الله الأمر في السماء »

العرش الرحمن) في سبعة مواضع من القرآن (٧ : ٥٣ و ١٤ : ٢ و ٣٢ : ٤ و ٥٧ : ٤) .

قوله (الكبير) أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى .

قوله (في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « إذا قضى الله الأمر في السماء ») الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ، يستقبلهم ذلك ، حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير ، فيسمعها مُسْتَرِقُ السمع ومُسْتَرِقُ السمع هكذا بعضه فوق بعض . وصفه سفيان بكشفه فحرقها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ، ثم يلقها الآخر إلى أن تحته . حتى يلقها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل من يلقها ، وربما ألغاه قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) قوله (في الصحيح) أي صحيح البخاري (١) .

قوله (إذا قضى الله الأمر في السماء) أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحى إلى جبريل بما أَرَادَهُ ، كما صرح به في الحديث الآتي ، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجمر المنصهر » .

وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : « لما أوحى الجبار إلى محمد ﷺ دعا الرسول من الملائكة ليعطيه بالوحي ، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي . فلما كشف عن قلوبهم سألوها عما قال الله . فقالوا : الحق . وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا » .

(١) رَوَاهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ « إِنْ مِنْكُمْ مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ » مِنْ سُورَةِ الْحَجَرِ ، وَفِي تَفْسِيرِ سُورَةِ سَبَأٍ وَغَيْرِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مَكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ نَحْوَ هَذَا .

ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ، حتى إذا فُزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق ، وهو الحق الكبير ، فيسمعها مسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه ، فحرقها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقبها إلى من تحته .

قوله (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله) أي نقول الله تعالى . قال الحافظ : خضعاناً بفتح الحاء من الخضوع . وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه : وهو مصدر بمعنى خاضعين .

قوله (كأنه سلسلة على صفوان) أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس .

قوله (ينفذهم ذلك) هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة « ذلك » أي القول . والضمير في « ينفذهم » للملائكة . أي ينفذ ذلك القول الملائكة أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه . وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس « فلا ينزل على أهل سماء إلا صعدوا » وعند أبي داود وغيره مرفوعاً « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعدون ، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » الحديث .

قوله (حتى إذا فزع عن قلوبهم) تقدم معناه .
قوله (قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق) أي قالوا : قال الله الحق ، علموا أن الله لا يقول إلا الحق .

قوله (فيسمعها مسترق السمع) أي يسمع الكلمة التي قضاه الله . وهم الشياطين يركب بعضهم بعضاً ، وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعاً « إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء . فتسترق الشياطين السمع : فتوجه إلى الكهنان » .

قوله (ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه) أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض .

وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي . ثقة حافظ .
فقيه ، إمام حجة ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة .

ثم يلقبها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقبها على لسان الساحر أو الكاهن ، فرميا أدركه الشهاب قبل أن يلقبها ، وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة . فقال :

قوله (فحرفتها) بجاء مهملة وراء مشددة وفاء . قوله (وبَدَدَ) أي فرق بين أصابعه .

قوله (فيسمع الكلمة فيلقبها إلى من تحته) أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقبها إلى آخر تحته ، ثم يلقبها إلى من تحته حتى يلقبها على لسان الساحر أو الكاهن . قوله (فرميا أدركه الشهاب قبل أن يلقبها) الشهاب هو النجم الذي يرمى به ، أي ربما أدرك الشهابُ المسترق . وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث . لما روى أحمد وغيره - والسياق له في المسند من طريق معمر - : أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال « كان رسول الله ﷺ جالسا في نفر من أصحابه - قال عبد الرزاق : من الأنصار - قال : فرمي بنجم عظيم ، فاستنار ، قال : ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ؟ قال : كنا نقول : لعله يولد عظيم أو يموت ، قلت للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال : نعم ، ولكن غاظت حين بعث النبي ﷺ قال : فأنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة ، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا . ثم يستخير أهل السماء الذين يلون حملة العرش . فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ، ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ، وتخطفُ الجِنُّ السَّمْعَ فيرمون ؛ فما جاءوا به على وجهه فهو حق ، ولكنهم يتقربون فيه ويزيدون » (١) . قال عبد الله : قال أبي : قال عبد الرزاق « ويخطف الجِنُّ ويرمون » وفي رواية له « لكنهم يزيدون فيه ويقربون وينقصون » . قوله (فيكذب معها مائة كذبة) أي الكاهن أو الساحر .

و « كذبة » بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة .

(١) قال الحافظ ابن كثير : وقد أخرجه سام في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومقل بن عباد ، أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار .

أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ، كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي
سُمعت من السماء ^(١)

وعن النّوّاس بن سمرعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « إذا
أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم الوحي .

قوله (فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟) هكذا في
نسخة بخط المصنف ، وكذلك في صحيح البخاري سواء .
قال المصنف (وفيه قبول النفوس للباطل ، كيف يتعلقون بواحدة ولا
يعتبرون بمائة كذبة ؟) .

وفيه : أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله .
فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم ، قال تعالى
(٢ : ٢٠) ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون .

وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها : إثبات علو الله تعالى على
خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته ، وأنه تعالى لم يزل متكليماً إذا شاء بكلام
يسمعه الملائكة . وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفاً وخلفاً . خلافاً للأشاعرة
والجهمية . ونفاة المعتزلة . فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل ،
وحسبنا الله ونعم الوكيل .

قوله (وعن النّوّاس بن سمرعان قال : قال رسول الله ﷺ « إذا أراد الله
تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة » — أو قال
عدة — شديدة خوفاً من الله عز وجل . فاذا سمع ذلك أهل السموات صُعقوا
وخرّوا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل . فيكلمه الله من وحيه
بما أراد ، ثم يمرّ جبريل على الملائكة ، كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها : ماذا
قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق ، وهو العلي الكبير . فيقولون
كلهم مثل ما قال جبريل . فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز

(١) يعني أن قول الكاهن والساحر والعراف قد يصادف بعض الواقع ؛ فينتز الجاهلون
المخرفون بذلك ؛ ويحتجون بهذه المصادفة على تصديق كذبه الذي لا يبعد وهو مبني على افتراء .
الكذب على الله ودعوى معرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . وسيأتي بيانه في باب الكهان .

أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة

وجل (١) .

هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره .

النواس بن سميان ، بكسر السين ، بن خالد الكلبي ، ويقال : الأنصاري صحابي . ويقال : إن أباه صحابي أيضاً .

قوله (إذا أراد الله أن يوحى بالأمير) إلى آخره . فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة : لم يزل الله متكلماً إذا شاء . قوله (أخذت السموات منه رجفة) السموات مفعول مقدم ، والفاعل « رجفة » أي أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة ، أي ارتجفت . وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى ، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة . قال « إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك وتعالى رجفت السموات والأرض والجبيل وخرت الملائكة كلهم سجداً » .

قوله (أو قال رعدة شديدة) شك من الراوي . هل قال النبي ﷺ رجفة ، أو قال رعدة . والراء مفتوحة فيهما .

(١) في مرة المبرور : قوله « أن يوحى بالأمير » فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله « إذا قضى الله الأمر » قوله « تكلم بالوحي » فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحى إلى جبريل عليه السلام ففيه الرد على الأئمة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله . قوله « أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة » قوله « فلما سمع ذلك أهل السموات صلوا وعروا لله سجداً » فيه وتنظيماً لأمرهم وعشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس . قوله « فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » لأنه ملك الوحي عليه السلام . قوله « فيكلمه الله من روحه بما أريد » فيه التصريح بأنه تعالى يوحى إلى جبريل بما أريد من أمره كما تقدم في أول الحديث ، قوله « ثم يمر جبريل على الملائكة كلها من السماء سألها ملائكتها » وهذا أيضاً من أدلة علو الرب تعالى وتقدس . قوله « ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول (قال الحق وهو النبي الكبير) فيقولون كلهم نخل ما قال جبريل ؛ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول ، وأهل البع من الجهمة ومن تلقى منهم كالأشجرة جسداً ما أثبت الله تعالى في كتابه وأثبت رسوله « ص » في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته .

خوفاً من الله عز وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات صُفِقُوا وخرّوا سُجّداً ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أَرَادَ ، ثم يمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق ، وهو العليّ الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل .

قوله (خوفاً من الله عز وجل) وهذا ظاهر في أن السموات تخاف الله . بما يجعل تعالى فيها من الاحساس ومعرفة من خلقها . وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى (١٧) ٤٤ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم . إنه كان حليماً غفوراً) وقال تعالى (١٩ : ٩٠ تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال تخراً) وقال تعالى (٢ : ٧٤ وإن منها لما يهبط من خشية الله) وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة ، مستدلاً بهذه الآيات وما في معناها .

وفي البخاري عن ابن مسعود قال « كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل » وفي حديث أبي ذر « أن النبي ﷺ أخذ في يده حصيات ، فسُمعَ لمن تسبيح - الحديث » وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ﷺ قبل اتخاذ المنبر . ومثل هذا كثير .

قوله (صُفِقُوا وخرّوا لله سجداً) الصوق هو الغشي ، ومعه السجود .

قوله (فيكون أول من يرفع رأسه جبريل) ينصب « أول » خبر يكون مقدم على اسمها . ويجوز العكس . ومعنى جبريل : عبد الله ، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال : كان اسم جبريل : عبد الله ، واسم ميكائيل عبيد الله ، وإسرافيل عبد الرحمن . وكل شيء رجع إلى « ايل » فهو مُعَدُّ لله عز وجل . وفيه فضيلة جبريل عليه السلام . كما قال تعالى (٨١ : ١٩ إنه لقول رسول كريم ٢٠ ذي قوة عند ذي العرش مكين ٢١ مطاع ثم أمين) .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم . وقال

فيتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل .

أبو صالح في الآية (١) « جبريل يدخل في سبعين حجبا من نور بغير إذن . »
ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال « رأى رسول الله ﷺ جبريل
في صورته وله ستمائة جناح ؛ كل جناح منها قد سد الأفق ، يسقط من جناحه
من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم » فإذا كان هذا عظيم هذه
المخلوقات فخالقها أعظم وأجلّ وأكبر . فكيف يسوّى به غيره في العبادة :
دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره ؟
فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى ، وقد قال تعالى (٢٢ :
٢٦ بل عباد مكرمون ٢٧ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٢٨ يعلم ما
بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون
٢٩ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه به جهنم : كذلك نجزي
الظالمين) .

قوله (ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء
والأرض) وهذا تمام الحديث .

والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول
شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن الملك العظيم الذي تُصعق الأملاك من كلامه
خوفا منه ومهابة ، وترجف منه المخلوقات ؛ الكامل في ذاته وصفاته ؛
وعلمه وقدرته وملكه وعزه ؛ وغناه عن جميع خلقه ؛ وافتقارهم جميعاً إليه ،
ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلهم وحكمته ، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل
له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم ، فكيف يجعل المربوب
ربا ، والعبد معبوداً ؟ أين ذُعبت عقول المشركين ؟ سبحان الله عما يشركون .

وقال تعالى (١٩ : ٩٣ إن كل من في السموات والأرض إلا آتي
الرحمن عبداً ٩٤) من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن
عبادة ما سوى الله . انتهى من شرح سنن ابن ماجه .

(١) أي في قوله (ذي قوة عند ذي العرش مكين) كما ساق ذلك الحافظ ابن كثير وقد
نقلها الشارح رحمه الله مختصرة .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآية .

الثانية : ما فيها من الحجّة على إبطال الشرك ، خصوصاً ما تعلق على الصالحين ، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب .

الثالثة : تفسير قوله (قالوا الحق وهو العلي الكبير) .

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك .

الخامسة : أن جبرائيل يحييهم بعد ذلك بقوله « قال كذا وكذا » .

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل .

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم ، لأنهم يسألونه .

الثامنة : أن الغشي يعم أهل السموات كلهم .

التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله .

العاشرة : أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله .

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين .

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً .

الثالثة عشرة : إرسال الشهاب .

الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها . وتارة يلقيها في أذن وليه من الانس قبل أن يدركه .

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان .

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة .

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء .

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل ، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون

بمائة ؟

التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ، ويحفظونها

ويستدلون بها .

العشرون : إثبات الصفات ، خلافاً للأشعرية المعطلة .

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز وجل .

الثانية والعشرون : أنهم يخرون لله سجداً .

باب الشفاعة

وقول الله عز وجل (٦ : ٥١) وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون) وقوله (٣٩ : ٤٤) قل لله الشفاعةُ جميعاً

قوله (باب الشفاعة) أي بيان ما أثبتته القرآن منها وما نفاه . وحقيقة ما دل القرآن على إثباته .

قوله (وقول الله عز وجل ٦ : ٥١) وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا) المخافة والتحذير منها .

قوله (به) قال ابن عباس «بالقرآن» (الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) «وهم المؤمنون» وعن الفضيل بن عياض «ليس كل من خلقه عاب، إنما عائب الذين يعقلون» فقال : (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية .

(١) في قرعة الميرون : الشفاعة نوعان . شفاعة متفية في القرآن ؛ وهي الشفاعة للكافر والمكفر قال تعالى (٢ : ٢٥٤) من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وقال (٧٤ : ٤٨) فما ينفعهم شفاعة الشافعين) وقال (٢ : ٤٨) واتقوا يوماً لا تجزي نفس من نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) ونحو هذه الآيات كقوله (١٠ : ١٨) ويهدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض) يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعا عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وجود له فنفي وقوع الشفاعة وأعبر أنها شرك بقوله (سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال تعالى (٢٩ : ٢) والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نصلحهم ولا ليقربونا إلى الله زلفى ، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون ، إن الله لا يهدي من هو كافر كفار) فأبطل شفاعة من اتخذ شفعاً بزعوم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمة ومنوره . لأنه جعل الله شريكاً يرغب إليه ويرجو به ويتوكل عليه ويحببه كما يحب الله تعالى أو أعظم .

والتوجه الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الاعتقاد ؛ وتبينها تعالى بأسرین الاول : إذنه الشافع أن يشفع كما قال تعالى (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رسم عبده الموحد المذنب ؛ فإذا رسمه الله تعالى أذن الشافع أن يشفع له .
الأمر الثاني : رضاه عن أذن الشافع أن يشفع فيه . كما قال تعالى «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» فلاذن بالشفاعة له بعد الرضاء ؛ كما في طه الآية ، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد .

قوله (ليس لهم من دونه وليٌ ولا شفيع) قال الزجاج موضع « ليس » نصب على الحال ، كأنه قال : متخلّين من كل وليّ وشفيع . والعامل فيه « يخافون » .

قوله (لعلهم يتقون) أي فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة ^(١١) .

وقوله (٣٩ : ٤٤ قل لله الشفاعة جميعاً ^(١٢)) وقبلها (أم اتّخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل أولئك كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟) وهذه كقوله تعالى (١٠ : ١٨) ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؛ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفٍ وممتنع ، وأن اتّخاذهم شفعاء شرك ؛ يتنزّه الرب تعالى عنه . وقد قال تعالى (٤٦ : ٢٨) فلولاً نصّروهم الذين اتّخذوا من دون الله قُرباناً آلهة ؟ بل ضلوا عنهم ، وذلك إفكُهم وما كانوا يفترّون) فبين تعالى أن دعوهم أنهم يشفعون لهم بتأليهم . أن ذلك منهم إفكٌ وافتراء .

وقوله تعالى (قل لله الشفاعة جميعاً) أي هو مالِكها ؛ فليس لمن تُطلب منه شيء منها ، وإنما تُطلب ممن يملكها دون كل من سواه ، لأن ذلك عبادة وتأييل لا يصلح إلا لله .

قال البيضاوي : لعله ردُّ لما عسى أن يجيبوا به ، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون .

وقوله تعالى : (له ملك السموات والأرض) تقرير لبطلان اتّخاذ الشفعاء من دونه ، لأنه مالك الملك ، فأنلج في ذلك ملك الشفاعة ، فإذا كان

(١) في قرّة العيون : وتركوا التعلّق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد سواه .

(٢) في قرّة العيون : دلّت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بأذنه سبحانه وتعالى كما قال تعالى في الآية السابقة ، وقال تعالى (١٠ : ٣) يدبر الأمر من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم) فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه ، ولا تقع إلا بمن أذن له فيها . فتدبر هذه الآيات الطيبة في اتّخاذ الشفعاء .

وقوله (٢ : ٢٥٥ من ذا الذي يشفعُ عنده إلا بإذنه)
 وقوله (٥٣ : ٥٦ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً
 إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) .

هو مالِكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها ^(١) (٢ : ٢٥٥ من ذا الذي يشفعُ
 عنده إلا بإذنه) (٢١ : ٢٨ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) .

قال ابن جرير : نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أولئنا ^(٢) هذه إلا ليقربونا
 إلى الله زلفى . قال الله تعالى (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون)

قال (وقوله ٢ : ٢٥٥ من ذا الذي يشفعُ عنده إلا بإذنه) قد تبين مما تقدم
 من الآيات أن الشفاعة التي تقاها القرآن هي التي تُطلب من غير الله . وفي هذه
 الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه ، كما قال تعالى (٢٠ :
 ١٠٩ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا ممن أذن له الرحمن ورضي له قولا) فبين أنها
 لا تقع لأحد إلا بشرطين : إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ، ورضاه عن
 المأذون بالشفاعة فيه ، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة
 والباطنة إلا ما أريد به وجهه ، ولقي العبد به ربه غلصاً غير شاك في ذلك .
 كما دل على ذلك الحديث الصحيح . وسيأتي ذلك مقررأ أيضاً في كلام شيخ
 الاسلام رحمه الله .

وقوله (٥٣ : ٢٦ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا
 من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) قال ابن كثير رحمه الله (وكم من
 ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء

(١) في قرة العيون : ليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبخده ، والاسلام هو أن
 تسلم قلبك وجوارحك لله بالاخلاص كما في المستند عن حماد بن عيسى عن جده أنه قال
 لرسول الله ﷺ (يا أبا عبد الله ما يهلك ما يهلك به؟) قال : الاسلام . قال : وما الاسلام؟ قال :
 أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله ؛ وأن تصلي الصلاة المكتوبة ؛ وأن تؤتي الزكاة
 المفروضة) والآيات في بيان الاخلاص كثيرة ، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع
 الأعمال كلها إلا لله وحده . كما قال تعالى (فاعبدوا الله مخلصين له الدين) فليس تعالى بالاخلاص
 الدعاء له وحده وأخير أنه الدين الذي تصح به الأعمال وتقبل . قال شيخ الاسلام : الاخلاص
 محبة الله وإرادة وجهه .

(٢) الأولى : ما نعبد أولئنا ، ولم أجده هذه الجملة كلها في تفسير ابن جرير .

وقوله (٣٤ : ٢٢ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ٢٣ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

ويرضى (كقوله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين ، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله ، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها ، بل قد نهي عنها على السنة جميع رسله ، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه ؟ قال (وقوله تعالى) ٣٤ : ٢٢ ، ٢٣ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك ، وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ، (١) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع ، والنفع لا يكون إلا بمن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده منه ، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك ، فإن لم يكن شريكا له كان متعبداً له وظهيراً ، فإن لم يكن معيماً ولا ظهيراً كان شافعياً عنده . فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً ، منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى ، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك ، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ، وهي الشفاعة بإذنه . فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد ؛ وقطناً لأصول الشرك ومواد لمن عقلها . والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ، ويظنونها في نزع وقوم قد دخلوا من قبل ولم يُعقبوا وارثاً ، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن . ولعمر الله ؛ إن كان أولئك قد دخلوا فقد

(١) في قرعة السيون : فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله (٢١ : ٢٦ بل عباد مكرمون) الآيات . فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المبيته في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره . ولقد حصلوا بقيد كافي في هذه الآية وغيرها كما تقدم تقريراً : إذنه الشافع أن يشفع كما قال تعالى (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) والثاني : رضاه ممن أراد رحمة من أذنب من الموحدين . فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة ، وإن اتخذاً للشفاعة بلا إذن من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات .

قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن

ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دوسم . وتناول القرآن لهم كتابه لأولئك .

ثم قال : ومن أنواعه - أي الشرك - طلب الخواص من الموتى والاستغاثة بهم ، وهذا أصل شرك العالم . فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ، فضلاً عن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله . وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده . فانه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بأذنه . والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه ، وإنما السبب كمال التوحيد ، فجعله هذا المشرك بسبب يمنع الاذن ، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها . وهذه حالة كل مشرك ، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه . ومعاداة أهل التوحيد ، ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات ، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك ، وأولياءه الموحدين بذمهم وعيهم ومعاداتهم ، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص ، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا ، وأنهم أمروهم به ، وأنهم يوالونهم عليه ، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان ، وما أكثر المستجبين لهم ؛ وما نجى من شرك هذا الشرك الاكبر إلا من جترده توحيدة الله ، وعادى المشركين في الله . وتقرب بمقتهم إلى الله ، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده . فجرد حبه لله وخوفه لله ، ورجاهه لله ؛ وذلة لله ، وتوكله على الله ، واستعانته بالله ، والتجاءه إلى الله . واستغاثته بالله ، وقصده الله ، متبعاً لأمره متطلباً لمرضاته ، إذا سأل سأل الله ، وإذا استعان بالله ، وإذا عمل عمل الله . فهو لله وبالله ومع الله . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

وهذا الذي ذكره هذا الامام في معنى الآية هو حقيقة دين الاسلام ، كما قال تعالى (٤ : ١٢٥) ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً ، واتخذ الله إبراهيم خليلاً .

قوله (قال أبو العباس) هذه كنية شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله .

(نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك

يكون لغيره منك أو قسط منه ، أو يكون عوناً لله . ولم يبق إلا الشفاعة .
 فيبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ، كما قال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)
 فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن
 وأخبر النبي ﷺ « أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده » لا يبدأ بالشفاعة أولاً .
 ثم يقال له « ارفع رأسك وقل يسمع » وسل تعطه ، واشفع تشفع .

وقال أبو هريرة : « من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال لا إله إلا
 الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله ولا تكون لمن
 أشرك بالله .

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يفضل على أهل الاخلاص فيغفر لهم
 بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود .
 فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه
 في مواضع . وقد بين النبي ﷺ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص .
 اه كلامه .

أو قسط منه ؛ أو يكون عوناً لله . فلم يبق إلا الشفاعة . فيبين أنها لا تنفع إلا
 لمن أذن له الرب ، كما قال تعالى (٢١ : ٢٨) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)
 فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن ،
 وأخبر النبي ﷺ « أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده » لا يبدأ بالشفاعة أولاً . ثم
 يقال له : ارفع رأسك وقل يسمع . وسل تعطه ، واشفع تشفع . وقال
 له أبو هريرة « من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال لا إله إلا الله خالصاً
 من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله ، ولا تكون لمن أشرك بالله .
 وحقيقتها : أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل على أهل الاخلاص . فيغفر
 لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعة
 التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع .
 وقد بين النبي ﷺ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص . انتهى .

قوله (وقال أبو هريرة) إلى آخره . هذا الحديث رواه البخاري والنسائي
 عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه « وشفاعتي لمن قال لا إله
 إلا الله مخلصاً » يصدق قلبه لسانه ، ولسانه قلبه ، وشاهدته في صحيح مسلم

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآيات .

الثانية : صفة الشفاعة المنفية .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « لكل نبي دعوة مستجابة ، فتجعل كل نبي دعوته ، واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة . فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يترك بالله شيئاً » .

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الاسلام هنا ، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات ، وهو كاف وافي بتحقيق مع الایجاز . والله أعلم .

وقد عرّف الاخلاص بتعريف حسن فقال : الاخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه . اهـ .

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة : تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تُنال بها شفاعة تجريد التوحيد ، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تُنال بانحاذهم شفاعة وعبادتهم وموالاتهم . فقلب النبي ﷺ ما في زعمهم الكاذب . وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد ، فحيث لا يذّن الله للشافع أو يشفع . ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله . كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة : ولا يذّن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله : كما قال في الفصل الأول (٢ : ٢٥٥ من ذا النبي يشفع عنده إلا بإذنه) وفي الفصل الثاني (٢١ : ٢٨) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى (وبقي فصل ثالث ، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيدہ واتباع رسوله ﷺ . فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقّلها ووعاها . اهـ .

وذكر أيضاً رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع :

(الأولى) الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي اليه ﷺ فيقول « أنا لها » وذلك حين يرغب الخلاق إلى الأبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف . وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد .

- الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة .
 الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى ، وهي المقام المحمود .
 الخامسة : صفة ما يفعله عليه السلام أنه لا يبدأ بالشفاعة ، بل يسجد فاذا أذن له شفع .
 السادسة : مَنْ أسعدُ الناس بها .
 السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله .
 الثامنة : بيان حقيقتها .

باب

قول الله تعالى (٢٨ : ٢٦) إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين)

(الثاني) شفاعته لأهل الجنة في دخولها . وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه .

(الثالث) شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم ، فيشفع لهم أن لا يدخلوها .

(الرابع) شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم . والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة ، وبدعوا من أنكرها ، وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال .

(الخامس) شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم ، وهذه مما لم يتنازع فيها أحد . وكلها مخصصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخلوا من دون الله ولياً ولا شقيقاً ، كما قال تعالى (٦ : ٥١) وأئثر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) .

(السادس) شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه وحله خاصة بأبي طالب وحده .

قوله : باب (قول الله تعالى ٢٨ : ٥٦) إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) .

وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: « لما حضرت أبا طالب الوفاة

سب نزول هذه الآية ، موت أبي طالب على ملة عبد المطلب ، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى لرسوله : إنك يا محمد لا تهدي من أحيت : أي ليس إليك ذلك ، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء . وله الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة ، كما قال تعالى (٢ : ٢٧٢) ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) وقال تعالى (١٢ : ١٠٣) وما أكره الناس ولو حرصت بمؤمنين) .

قلت : والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول ، فإن أمر ذلك إلى الله . وهو القادر عليه . وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى (٤٢ : ٥٢) وإنك لنتهدي إلى صراط مستقيم) فإنها هداية الدلالة والبيان ، فهو المبين عن الله ، والدال على دينه وشرعه .

وقوله (في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله ﷺ وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل ، فقال له : يا عم قل لا إله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله . فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبي ﷺ . فأعادا . فكان آخر ما قال نمر هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال النبي ﷺ لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . فأنزل الله عز وجل (٩ : ١١٣) ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) وأنزل الله في أبي طالب (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) .

وقوله (في الصحيح) أي في الصحيحين . وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين . اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه . مات بعد السبعين وقد ناهز الثمانين .

وأبو المسيب صحابي . بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه . وكذلك جده حزن . صحابي استشهد باليمامة .

جاءه رسول الله ﷺ ، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل . فقال له : يا عم قل لا إله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله . فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟

قوله (لما حضرت أبا طالب الوفاة) أي علاماتها ومقدماتها .

قوله (جاء رسول الله ﷺ) يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين . فانهما من بني غزوم ، وهو أيضاً غزومي ، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا ، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران .

قوله (يا عم) منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها ، حذف الياء هنا ، وبقيت الكسرة دليلاً عليها .

قوله (قل لا إله إلا الله) أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العادة له وحده ، فان من قالها عن عام ويقين فقد برىء من الشرك والمشركين ودخل في الاسلام . لأنهم يعلمون ما دلت عليه ، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر . فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرىء منه . ولما هاجر النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمتأفقون الذين يقولونها بالسنتهم وهم يعرفون معناها ، لكن لا يعتقدونها . لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب ، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن ، وفيها اليهود ، وقد أقرهم رسول الله ﷺ لما هاجر ، ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدواً كما هو مذكور في كتب الحديث والسير .

قوله (كلمة) قال القرطبي : بالنصب على أنه بدل من « لا إله إلا الله » ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف .

قوله (أحاج لك بها عند الله) هو بتشديد الحيم من الحاجة . والمراد بها بيان الحاجة بها لو قالها في تلك الحال . وفيه دليل على أن الأعمال بالجواريب . لأنه لو قالها في تلك الحالة معتقداً ما دلت عليه مطابقة من النفي والاثبات لنفتمته .

قوله (فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب) ذكرناه الحاجة المعونة التي يحتاج بها المشركون على المرسلين ، كقول فرعون لموسى (٢٠ : ٥١) فما بال القرون الأولى ؟) وكقول تعالى (٤٣ : ٢٣) وكذلك ما أرسلنا من قبلك في

فأعاد عليه النبي ﷺ ، فأعاد . فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب

قربة من نذير الإلقال متر فوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإننا على آثارهم مقتدون) قوله (فأعاد عليه النبي ﷺ فأعاد) (١) فيه معرفتهما لمعنى « لا إله إلا الله » لأتسها عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرىء من ملة عبد المطلب . فان ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته . وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم . وقد قال عبد المطلب لأبترهته « أنا ربُّ الابل . والبيت له رب يسمه منك » وهذه المقالة منهما عند قول النبي ﷺ لعنه « قل لا إله إلا الله » استكباراً عن العمل بمدلولها . كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين (٣٧ : ٣٥) لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ٣٦ ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) فرد عليهم بقوله (٣٧ : ٣٧) بل جاء بالحق وصدق المرسلين) فبين تعالى أن استكبارهم عن قول « لا إله إلا الله » لدلائلها على نفي عبادتهم الألهة التي كانوا يعبدونها من دون الله . فان دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن ، ودلائلها عليه وعلى الاخلاص دلالة مطابقة .

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الاسلام ليين لعباده أن ذلك إليه . وهو القادر عليه دون من سواه ، فلو كان عند النبي ﷺ — الذي هو أفضل خلقه — من هداية القلوب وتفريج الكرب و مغفرة الذنوب ؛ والتجاة من العذاب . ونحو ذلك شيء ؛ لكان أحقَّ الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه ، فسبحان من بهتت حكمته العقول ؛ وأرشد العباد إلى ما يدلُّهم على معرفته وتوحيده ، وإخلاص العمل له وتجريده .

قوله (فكان آخر ما قال) الأحسن فيه الرفع على أنه اسم « كان » وجملة « هو » وما بعدها الخبر .

قوله (هو على ملة عبد المطلب) الظاهر أن أبا طالب قال « أنا » فغيره الراوي استقبحاً للفظ المذكور . وهو من التصرفات الحسنة ؛ قاله الحافظ .

(١) في قرة العيون : فيه مضرة أصحاب السوء والمخذ من قريهم والاستماع لهم . ففيه معنى قول الناظم :

إذا ما صحت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى

وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال النبي ﷺ « لا تستغفرون لك ما لم أنه
 هناك » فأُتِيَ الله عز وجل (٩ : ١١٣) ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا
 للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية . وأُتِيَ الله في أبي طالب (إنك لا تدري
 من أحببت ولكن الله عهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) (١)

قوله (وأبى أن يقول لا إله إلا الله) قال الحافظ : هذا تأكيد من الراوي
 في نفي وقوع ذلك من أبي طالب .

قال المصنف رحمه الله (وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلفه
 ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ، ومضرة تعظيم الأسلاف) .

أي إذا زاد على المشروع ، بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع
 قوله (فقال النبي ﷺ لا تستغفرون لك ما لم أنه هناك) قال النووي : وفيه
 جواز الحلف من غير استحلاف . وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار
 تطبيقاً لنفس أبي طالب .

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل .

قال ابن فارس : مات أبو طالب ولرسول الله ﷺ تسع وأربعون سنة
 وعثمانية أشهر وأحد عشر يوماً .

وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام .

(١) الهداية تطلق على خلق الهدى في القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسق إلى الهدى
 والإيمان والطاعة ، وتسيده على صراط الله المستقيم وتبنيه عليه ، وهذه مختصة بالله تعالى ، لأنه
 هو الذي يقلب القلوب ويصرفها ، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء . ومن ههنا الله تعالى من
 ضل . ومن يضل ضاله من هاد . وهي المنفعة من الآية عن النبي « من هدى الله فله من باب أول .
 فمن ادعاهما من شايخ الطرق الصوفية ونحوهم ، وزعم أنه يدخل قلوب تلاميذه وتلاميذه ويعلم
 ما فيها ويصرفها على ما يريد - فهو كاذب ضال مضل . ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب لله
 ولرسوله » وتطلق على العلم والدلالة والإرشاد بالقرآن ونحوه على طريق النجاة والسعادة ،
 وهذه يقدر عليها المخلوق وهي المنفعة للنبي « من هدى الله فله من باب أول » (والله لا تهدي إلى صراط
 مستقيم) .

وقد أوجب الله على أهل العلم أن يقوموا بها فيرشوا الناس ويهتدوا بالأمر بالمعروف والنهي
 عن المنكر إلى صراط الله المستقيم . وأكثر الناس لا يميز الفرق بين الهدايين . لمبعضهم يعتدي
 على الخلود وبعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . محبباً بالأهالة (ذلك لا تهدي من
 أحببت - أبلغ) وهذا وذلك جهل وضلال .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)
الثانية : تفسير قوله (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) .
الثالثة : هي المسألة الكبيرة ، تفسير قوله « قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » بخلاف ما
عليه مَنْ يَدْعِي الْعَالَم ^(١) .

قوله (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ
قُرْبَىٰ - الآية) أي ما ينبغي لهم ذلك . وهو خبر بمعنى النهي ، والظاهر أن
هذه الآية نزلت في أبي طالب . فإن الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله
« فَأَنْزَلَ اللَّهُ » بعد قوله « لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنُكْ عَنْكَ » يفيد ذلك .
وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسباباً أخر . فلا منافاة . لأن أسباب
النزول قد تتعدد .

قال الحفاظ : أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب . وأما
نزول الآية التي قبلها فمnie نظر ، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار
نزلت بعد أبي طالب بمدة ، وهي عامة في حقه وحق غيره ؛ ويوضح ذلك ما
يأتي في التفسير ^(٢) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ

(١) كثير من أدياء العلم مجهولون « لا إله إلا الله » فيحكمون على كل من تلفظ بها بالاسلام
ولو كان مجاهراً بالكفر الصراح . كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات
المعلوم تحريمها من الدين ضرورة والحكم بغير ما أنزل الله واتخاذ أسيارهم وديانهم أرباباً من
دون الله ، ولو كانت هؤلاء الجعلة قلوب يفقهون بها لعلوا أن معنى « لا إله إلا الله » البراءة
من عبادة غير الله ؛ واعطاء التمدد واليثاق بالقيام باداء حق الله في العبادة ، يدل على ذلك قول الله
(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ) وقد شهد النبي « ص » للخوارج
بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله . ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر
وبأنهم يقرقون من الدين كما يقرق السهم من الرمية وقال « لو أدركنهم لقتلنهم قتل عاد » كما في
الصحيحين . ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافياً ؛ ما وقعت الحرب والمعاد بين الرسول
« ص » وبين المشركين الذين كانوا يفهمون (لا إله إلا الله) أكثر مما يفهمها أدياء العلم في هذا
الزمن . ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون .

(٢) ساق البخاري قصة موت أبي طالب في كتاب الخنازير في الباب الحادي والثمانين . ولم يتكلم عليه
الحافظ في الفتح ، بل حوله الى التفسير . وساقه في تفسير سورة براءة فعمول الحافظ تفصيل القول
فيه الى سورة القصص .

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي ﷺ إذ قال للرجل
« قل لا إله إلا الله » فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الاسلام .

الخامسة : جده ﷺ ومبألفته في اسلام عمه .

السادسة : الرد على من زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه .

السابعة : كونه ﷺ استغفر له فلم يغفر له ، بل أنهى عن ذلك .

الثامنة : مفسرة أصحاب السوء على الانسان .

التاسعة : مفسرة تعظيم الأسلاف والأكابر .

العاشر : استدلال الجاهلية بذلك .

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالوا لنفعته .

الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في
القصة أنهم لم يبادلوه إلا بها . مع مبألفته ﷺ وتكريره . فلأجل عظمتها
ووضوحها حذروا اقتصروا عليها .

باب

(ما جاء أن سب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللغو في الصالحين)

وقول الله عز وجل (٤ : ١٧١) يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا
تقولوا على الله إلا الحق) .

يستغفروا للمشركين - الآية) . ونزل في أبي طالب (إنك لا تهدي مذن
أحييت) كله ظاهر في أنه مات على غير الاسلام . ويضعف ما ذكره السهيلي
أنه روى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم ، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في
الصحيح . انتهى .

وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم ؛ لأنه إذا حرم
الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى .

قوله (باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين)

قوله (تركهم) بالجر عطفاً على المضاف إليه . وأراد المصنف رحمه الله تعالى يران ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الالهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به ؛ وهو يتأفي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الاخلاص : شهادة أن لا إله إلا الله .

قوله (وقول الله عز وجل) (٤ : ١٧١) يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق . إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه (الغلو هو الافراط في التعظيم بالقول والاعتقاد . أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتتزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله . والخطب - وإن كان لأهل الكتاب - فانه عام يتناول جميع الأمة . تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم ﷺ فعل النصارى في عيسى ، واليهود في نبيهم العزيز (١) كما قد تعالى (٥٧ : ١٦) ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون) ولهذا قال النبي ﷺ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، ويأتي .

فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقد انحله إلهاً ، وضاعها النصارى في شركهم ، وضاعها اليهود في تفريطهم . فان النصارى غلوا في عيسى عليه السلام ، واليهود عادوه وسبوه وتقصوه . فالنصارى أفرطوا ؛ واليهود فرطوا . وقال تعالى (٥ : ٥٧) ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام) ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى .

(١) في قرة العيون : وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظماً ونثراً كما في كلام البوصيري والبرقي وغيرهما ؛ وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله « ص » ؛ فأين ما وقع فيه هؤلاء الجبهة من قول من قال للنبي « ص » (أئت سيدنا وابن سيدنا وغيرنا وابن غيرنا) فكره ذلك « ص » . فقد الكراهة ؟ كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث ان شاء الله تعالى ، وقول القائل ما شاء الله وشئت « فقال « أجعلني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده »

في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى (٧١ : ٢٣) وقالوا لا تَدْرُونَ أَنهَنكُم ، ولا تَلْرُونَ وِدًّا ولا سُوَاعا ، ولا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى ، وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم . قال : وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة ، فأمر بأخاديد خُدَّتْ لهم عند باب كِنْدَةَ (١) فقتلهم فيها . واتفق الصحابة على قتلهم . لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق . وهو قول أكثر العلماء .

قوله (في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى « ٧١ : ٢٣ » وقالوا لا تَدْرُونَ أَنهَنكُم ، ولا تَلْرُونَ وِدًّا ولا سُوَاعا ولا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا » قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، ولم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسي العالم عُبِدَتْ) قوله (وفي الصحيح) أي صحيح البخاري .

وهذا الأثر اختصره المصنف . ولفظ ما في البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعدُ . أما وِدٌّ فكانت لكلب بدومة الجندل . وأما سُوَاعٌ فكانت لهذيل . وأما يَغُوثُ فكانت لمрад ثم لبني غَطَيف بالبحرْف عند سبأ . وأما يَعُوقُ فكانت لهمدان . وأما نَسْرٌ فكانت لحِمَير لآل ذي الكلالع : أسماء رجال صالحين في قوم نوح — إلى آخره » .

وروى عكرمة والضحاك وابن اسحاق نحو هذا .

قال ابن جرير : حدثنا ابن خُمَيْد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى

(١) بابهم من أبواب الكوفة . الفلاة المحرقون : هم عهد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه . قالوا إن علينا منهم ، فنهام فلم ينتهوا فمَرَقَهُمْ . وأما أراد ابن سبأ بذلك أحداث فتنة ، وغلق شيخ ، وفتح ثغرة في صفوف المسلمين . وقد حدث ما أراد هذا اليهودي للمؤمن . ووجد في الناس كثير من أطاعه وآله علياً وأتباعه وكفر بالله ورسوله وعادى علياً والمؤمنين . ولا حول ولا قوة الا بالله .

فلما هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم : **« أنْ انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً .**

عن محمد بن قيس : **« أن يغوث ويعوق ونسراً كانوا قوما صالحين من نبي آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم . فلما ماتوا قتل أصحابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة ؛ فصوروهم . فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر . فعبدوهم » .**

قوله (أن انصبوا) هو بكسر الصاد المهملة .

قوله (أنصاباً) جمع نَصَب . والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ، وسموها بأسمائهم . وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثاناً . فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله ، سواء كان ذلك المعبود قبراً أو مشهداً ؛ أو صورة أو غير ذلك ^(١) .

(١) في قرعة العيون : فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلباً إلى عبادتها . وكل ما عبد من دون الله ، من قبر أو مشهد ، أو صنم ، أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو . كما لا يخفى على ذوي البصائر . كما جرى لأهل مصر وغيرهم ، فإن أعظم آفة لهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة . ومع هذا فصار أعظم آفة لهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فيقال فيه ثم خرج ولم يصل . ذكره السخاوي عن أبي حيان . فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ؛ ويطلق الحريق وينجي الفريق ، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم القريب ، وكانوا يعتقدون أنه يسميهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة . وفيهم من يسجد على حبة خضرة . وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني ؛ كما يعتقد أهل مصر في البدوي . وعبد القادر من متأخري الخنابلة وله كتاب الثنية ، وغيره من قبله وبعده من الخنابلة أفضل منه في العلم والزهد ، لكن فيه زهد وعبادة ، وفتنوا به أعظم فتنة . كما جرى من الرافضة مع أهل البيت .

وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كعبض الصحابة والتابعين ، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به .

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لآلن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيره ، وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا ؛ وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى ، كمبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم . والأصل في ذلك الغلو تزوين الشيطان .

وسمّوها بأسمائهم . ففعلوا ، لم تُعبد . حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم
عُبدت . »

قوله (حتى إذا هلك أولئك) أي الذين صوروا تلك الأصنام .

قوله (ونُسي العلم) ورواية البخاري « وينسخ » وللشمسي « ونسح
العلم » أي حُرس آثاره بذهاب العلماء . وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون
بين التوحيد والشرك ، فوقعوا في الشرك ظناً منهم أنه ينفعهم عند الله .

قوله (عُبِدَت) لما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم
وبهم يُسقون المطر . هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها . فصار
هو معبودهم في الحقيقة . كما قال تعالى (٣٦ ± ٦٠) ألم أعهد إليكم يا بني
آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ٦١ وأن اعبدوني هذا صراط
مستقيم ٦٢ ولقد أضل منكم جيلاً كثيراً ، أفلم تكونوا تعقلون ؟) وهذا
يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك . وإن كان القصد بها حسناً . فإن الشيطان
أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والافراط في محبتهم ، كما
قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة : أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم
الصالحين ومحبتهم ، ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك ؛ من عبادتهم لهم من
دون الله (١) وفي رواية « أنهم قالوا : ما عظم أولئنا هؤلاء إلا وهم يرجون

— وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام « لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك »
حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فينسا هو يلبي مثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال « لبيك
لا شريك لك » فقال الشيخ : « إلا شريكاً هو لك » . فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا ؟ فقال الشيخ :
« تملكه وما لك » . فانه لا بأس بهذا . فقالوا عمرو . فدانت بها العرب .

(١) وما جر إلى هذا القول الذي أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم ؛ وبناء
القباب عليها ، وسموها بالآستار ، وإيقاد السرج ، وقيام السنة وشياطين الإنس منها لدعوة
الناس إلى عبادتها بأنواع التنوير فيعود عليهم من تلك الأموال . والا فكم من عباد صالحين من
الصحة وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام مدفونون في مقابر مصر والشام
وغيرها ؛ هم أفضل آلاف المرات من أشال البدوي والدسوقي ؛ بل نالهم أشرف وأكرم من هذا
البدوي وأضرابه — لا يعرفهم أولئك المشركون . لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم
تخذ عليها تلك الأوثان . ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور لموقعه وتذكر الدار الآخرة ، تلك
القبور التي نصب عليها هذه الأنصاب والمقاصير من أجهل الناس وأبدمهم عن هدى الإسلام الذي
لا يعرف تلك القباب وإنما يعرف القبور التي لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تستر بالآستار
الحرير وغيرها فانه من أجل المحال الاتماظ هذه الأوثان والأنصاب ، ومن أعظم الجهل أن—

وقال ابن القيم ، قال غير واحد من السلف « لما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدهم »

شفاعتهم عند الله ، أي يرجون شفاعته أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسوها بأسمائهم . ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفائهم بطلبها منهم : شرك بالله . كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات .

قوله (وقال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم . ثم طال عليهم الأمد فعبدهم) .

قوله (وقال ابن القيم رحمه الله) هو الامام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . قال الحافظ السخاوي : العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان . المجمع عليه بين الموافق والمخالف ؛ صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمية . مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة .

قوله (وقال غير واحد من السلف) هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم . وذلك من وسائل الشرك بل هو الشرك . لأن العكوف لله في المساجد عبادة . فإذا عكفوا على القبور صار عكفهم تعظيماً وعبادة : عبادة لها .

قوله (ثم طال عليهم الأمد فعبدهم) أي طال عليهم الزمان . وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم . ونصب صورهم في مجالسهم : فصارت بذلك أوثاناً تعبد من دون الله ؛ كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى . فأنهم تركوا دين الاسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك ، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء . وهذا أول شرك حدث في الأرض .

قال القرطبي : وإنما صور أولئك الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم

« تسمى هذه قبوراً تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله « س » وأمر بها . فنبأك اللهم أن تمجيد يهدم هذه الأوثان وتطهير الأرض منها كلها تحقيقاً لما أمر به نبيك « س » وبث عليه بن أبي طالب إلى اليمن صيانة فتوحه من قعر الشرك الذي أعظم أسبابه هذه القبور .

الصالحة . فيجتهدوا كاجتهادهم . ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها اه .

قال ابن القيم رحمه الله : وما زال الشيطان يوحى إلى عبَاد القبور ويُلقِي إليهم أن البناء والعكوف عليها من عبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين . وأن الدعاء عندها مستجاب . ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها . والاقسام على الله بها ، فإن شأن الله أعظم من أن يُقَسَّم عليه أو يسأل بأحد من خلقه .

فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته ، وسؤاله الشفاعة من دون الله ، واتخاذ قبره وثلاً تعلق عليه القناديل والستور ، ويطاف به ويستلم ويقبل ، ويحج إليه ويلدع عنده ، فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته ، واتخاذ عيدا ومنسكاً ، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم . وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله ﷺ من تجديد التوحيد ، وأن لا يعبد إلا الله .

فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أنه من نهي عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم ، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر ، فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم ، كما قال تعالى (٣٩ : ٤٥) وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطفام ، وكثير ممن يتسب إلى العلم والدين ، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ، ووالوا أهل الشرك وعظموهم . وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله . ويأبى الله ذلك (٨ : ٣٤) وما كانوا أولياءه ، إن أوليائه إلا المتقون) . اه كلام ابن القيم رحمه الله .

وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله (١)

ومنها : رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات : ويدفعون بها ما جاء به

(١) كان الشارح رحمه الله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة . فاكفينا بنقص المصنف رحمه الله لعدم التكرار .

وعن عمر أن رسول الله ﷺ قال « لا تطروني »^(١) كما أطرت النصارى

الكتاب والسنة من توحيد الصفات ، وإثباتها على ما يليق بحلال الله وعظمته وكبريائه .

ومنها : مضرة التقليد .

ومنها : ضرورة الأمة الى ما جاء به الرسول ﷺ علماً وعملاً بما يدل عليه الكتاب والسنة فان ضرورة العبد الى ذلك فوق كل ضرورة .

قوله (وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا تطروني كما

(١) حيث أن النبي أخبر - وهو الصادق - أن بعض هذه الأمة يتبع سنن أهل الكتاب في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم وابتداع دين لم يشرعه الله . فقد وقع ما نهى عنه النبي « ص » فان كثيراً من ينسب الى الاسلام يطري النبي غاية الاطراء فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . وقد نفى الله عنه ذلك في القرآن فقال (قل لا أمك لنفسى نفماً ولا ضرراً إلا ما شاء الله) ولو كنت أعلم النيب لاستكثرت من الخير وصا سني السوء) (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) فكفروا به واعتقدوا ما أوحته اليهم الشياطين . وكثير منهم يعتقدون انه يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور من شاء في المشرق والمغرب . وقد بلغت الوقاحة بالديجال أحمد التجياني أن زعم أن النبي « ص » يحضر مجلس مكائنه وتصديته ومجالس كل من اتبعه في طريقه الفضال ، فصار هؤلاء الزائفون اذا جلسوا للخطب والفتوى الذي يسونسه صلاة الغاتح ، ويزعون بوقاحتهم وفجورهم أن المرة الواحدة منها أفضل من القرآن ستة آلاف مرة . وينشرون ثوباً أبيض في وسط حلفتهم ليجلس عليه النبي والخلفاء ، وانما زعم الدجال التجياني هذا تمهيداً على أشياء الأنعام العامة ليتيموه على دجله وباطله ويرسم أنه أتى بما لم يسبق اليه . وصلى فانه لم يسبق الى هذه الوقاحة في الكفر فتعوذ بالله من عبي القلوب ، وشرع عالم يأذن به الله . بل تكاد السموات تنفطرون منه . وبمضمهم يعتقد أن النبي « ص » يزور ويشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذي أمه الله وأكله وارتضاء ديناً قبل موته « ص » ادعى ذلك الشيعاني في كتاب اليهود المصدية . وزعم أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي « ص » طرفه عين وهذا كله كذب وهتان . فكم وقع بين الصحابة مع الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي « ص » ليرجمهم فيها الى الصواب الذي يطلقه الفتنة . لو أمكن ظهوره . ولكنها لا تسمى الا بغيره ولكن تسمى القلوب التي في الصدور . وبمضمهم يعتقد أن السموات والأرض وما بينهما مخلوقة بالنبي ولو كشفت عنا الحجاب لرأينا عياناً ؛ فاذا سح أهل القلوب هذه الخرافة أنفسوا أصدارهم في الخلووات يسهمون ويزمزمون ، وأنفقوا أموالهم كلها على الدجالين المشعوذين الذين أغوهم كل ذلك طمعاً في الحال أن يروا النبي عياناً مالت السماء والأرض وما بينهما ؛ وقد انجر بنا الكلام الى ذكر شيء من باطلهم تحذيراً لمن لم يقع في حبالهم وإنداراً لمن

ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله « آخر جاهد .

أطرت النصارى ابن مريم . إنما أنا عبد ؛ فقولوا عبد الله ورسوله « آخر جاهد) قوله (عن عمر) هو ابن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغراً - العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم . ولي الخلافة عشر سنين ونصفاً ، فامتثلت الدنيا عدلاً ، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقبصر . واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين رضي الله عنه .

قوله (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) (١) الاطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب عليه . قاله أبو السعادات . وقال غيره : أي لا تمدحوني بالباطل ، ولا تجاوزوا الحد في مدحي .

قوله (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الآلية . وإنما أنا عبد الله ورسوله . فصيفوني بذلك كما وصفتني ربي . فقولوا عبد الله ورسوله . فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتيكاب نهيه ، وعصوه بما نهاهم عنه وحذرهم منه ، وناقضوه أعظم مناقضة . وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم . ووقعوا في المحلور ؛ وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عده ؛ وصنفوا فيه مصنفات .

وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه (٢) أنه جاوز الاستغاثه

سرقع ؛ وهذا نزر يسير ما نعرفه عنهم وهو سطور في كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المنشورة ، وليعلم الناظر في هذا اني كنت هل عقيدتهم الخبيثة سنين؛ فأنتقذني الله منها على يد بعض المصلحين فاستيقظت من نوم البهية النسيمة فلاحت لي أنوار شمس السنة ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

(١) في قرّة العيون : كما قال تعالى (٤ : ١٧١) يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه) قوله « إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » أمرهم « ص » أن لا يتجاوزوا هذا القول .

وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه ، لأن أشرف مقامات الأنبياء ؛ اليهودية الخاصة والرسالة (٢) هو علي بن يقرب بن جبريل البكري المتوفى يوم الاثنين سابع ربيع الآخر سنة ٧٢٤ هـ .

والرد عليه اسمه تلخيص كتاب الاستغاثه طبع بالمطبعة السلفية سنة ١٣٤٦ على نفقة جلالة امام الموحدين ناصر السنة وقامع البهية ، الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعود ، أيده الله بنصره وأطال حياته المباركة في خدمة الاسلام ؛ ووفق ولي عهده المظلم صاحب السمو الملكي الامير الابطل سعود الى مثل ما يقوم به والده العظيم من نشر راية الاسلام واعلاء كلمته ، بطبع الكتب الثمينة ، وإقامة حدود الله .

قال رسول الله ﷺ « إياكم والغلو ، فانما أهلك من كان قبلكم الغلو »

بالرسول ﷺ في كل ما يستغاث فيه بالله ، وصنف في ذلك مصنفاً رده شيخ الاسلام ، وردّه موجود بحمد الله . ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله . وذكر لهم أشياء من هذا النمط . نعوذ بالله من عمى البصيرة وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله :

يا أكرم الخلق ما لي من ألؤذ به
سواك عند حدوث الحادث العمم

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء والياذ والرجاء والاعتماد في أصيق الحالات . وأعظم الاضطراب لغير الله ، فتأقضوا الرسول ﷺ بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة ، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة ، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب حجة النبي ﷺ وتعظيمه ، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه ، وهؤلاء المشركون هم المنتقصون الناقصون . أفرطوا في تعظيمه بها نههم عنه أشد النهي . وفرطوا في متابعتهم . فلم يعاؤا بأقواله وأفعاله ، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له . وإنما يحصل تعظيم الرسول ﷺ بتعظيم أمره ونهيه ، والاهتداء بهديه . واتباع سنته . والدعوة إلى دينه الذي دعا اليه ونصرتة ، وموالاته من عمل به . ومعاداة من خالفه . فمكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا . وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله . فالفه المستعان .

قوله (وقال رسول الله ﷺ « إياكم والغلو . فانما أهلك من كان قبلكم الغلو)

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه . وقد رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس .

(١) وهذا لفظ رواية أحمد : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ غداة جئتم : « هلّم القُطْ لي . فلقطت له حصيات هنّ حصي الخدّف . فلما وضعهن في يده قال : نعم بأمثال هؤلاء فارموا . وإياكم والغلو في الدين . فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين » .

(١) ورواه أيضاً الإمام أحمد وأبو داود . وإنما اقتصر المصنف على ما هو أرجح وأقوى .

ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : هلك المتطعون ، كما هلك هؤلاء .

فيه مسائل :

الأولى : أن من فهم هذا الباب وباين بعده تبيين له غرابة الإسلام ، ورأى من قدوة الله وتقليبه للقلوب المعجب .

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين .
الثالثة : أول شيء غيّر به دين الأنبياء ، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم .

الرابعة : فيقول البيع مع كونه الشرائع والفطرية بربهم .
الخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل ، فالأول بحجة الصالحين ، والثاني بفعل أئمة من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً ، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيراً .

السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح .

قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع العقول في الاعتقادات والأعمال . وسبب هذا اللفظ العلم رمي الخمار وهو داخل فيه ، مثل الرمي بالمجارة الكبار ، بناء على أنه ألق من الضعفاء ثم اعلم بما يقتضي المجابة هكذا من كان قبلنا إعاداً عن الزقوع فيما نزلوا به ، فإن المذرك لهم في بعض هديتهم يخاف عليه من الهلاك .

قوله (ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : هلك المتطعون ، كما هلك هؤلاء)

قال الخطابي : المتطعون المتعصب في الشيء ، المتكلم في البحث عنه على غدايب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم ، الخائفين فيما لا يملكونه عقولهم .

ومن التطعن : الامتناع من المباح ، فطلقاً كما لا يخفى يمنع من أكل اللحم والخنزير ومن لبس الكتان ، والفعل هنا ولا يليق إلا بالصوفية ، فيمتنع من نكاح النساء ، ويطلق أنه : هذا مثل الزهد المستحب ، قال الشيخ : يعني الدقة : فهذا جاهل غالي ، بالمتكبر .

وقال ابن القيم رحمه الله : قال الغزالي : وللمتطعون في البحث والاستقصاء

السابعة : جيلة الآدمي ^(١) في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد
 الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر
 التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ، ولو حسن قصد الفاعل .
 العاشرة : معرفة القاعدة الكلية ، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه
 الحادية عشرة : مفسرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح .

الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها
 الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع العقلة عنها .
 الرابعة عشرة : دواهي وأعجب وأعجب ، قرأتم في كتاب التفسير
 والحديث ومعرفتهم بحسب الكلام ، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم ، حتى
 اعتقدوا أن إياهم قوم توح أفصل العبادات ، فاعتقدوا أن ما نهي الله ورأوه
 عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال .

الخامسة عشرة : التضرع إليهم لم يردوا إلا الشفاعة .
 السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين تصوروا الصور أرادوا ذلك .
 السابعة عشرة : البيان العظيم في قوله ولا تطروني كما أطرت النصارى
 ابن كريمة : فصلوات الله وسلامته على من بلغ البلاغ المبين .
 الثامنة عشرة : نصيحة إيانا بهذا التنطيق .

وقال أبو السعيد السمرقاني : هم المضمعون الغالون في الكلام ، الميكلمون بأنهم
 خلوقهم . مأخوذ من النطق ، وهو الغار الأعلى من القم ، ثم استعمل في كل
 متعق قولاً وفعلًا .

وقال التوحي : ربه كراهة التعذر في الكلام باليقين وتكلف القصاحة ،
 واستعمال وحشي اللغة في قائل المجرأ في مخاطبة العوام وتجوهم
 قوله (قلنا ثلاثاً) أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات ، مبالغة في التعظيم
 والابلاغ ، فقد بلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه
 أجمعين .

(١) الجيلة بكسر الجيم تقلب شدة وكثيرة أيضاً الملقبة بالليثة ، والمعنى أن الإنسان مجبول
 على نقصان الحق في قلبه وزيادة الباطل إلا من رحم الله وأنزل في قلوبهم الحكمة فإن إيمانهم لا
 يزال يزيد ولا ينقص

التاسعة عشرة . التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسي العام . ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده .
العشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء .

باب

(ما جاء من التغليظ ليمين عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟)
في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنية وأنها

قوله : باب (ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح . فكيف إذا عبده ؟) .

أي الرجل الصالح ، فإن عبادته هي الشرك الأكبر . وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته ، ووسائل الشرك محرمة . لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب .

قوله (في الصحيح) عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنية وأنها بأرض الحبشة ^(١) وما فيها من الصور . فقال : ولثلك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ؛ بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك الصور . أولئك شرار الخلق عند الله؛ فهؤلاء جمعوا بين الفتنين : فتنة القبور وفتنة التماثيل) .

قوله (في الصحيح) أي الصحيحين .

قوله (أن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية . تزوجها رسول الله ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع . وقيل : ثلاث ؛ وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ^(٢) ماتت سنة اثنين وستين .

(١) لأن دين الحبشة : النصرانية . وقد أسلم النجاشي وجماة من أهلها له هاجر إليها جعفر

بن أبي طالب ومن معه من المسلمين : الهجرة الأولى .

(٢) ثم عادت مع زوجها أبي سلمة إلى مكة ، وهاجر أبو سلمة إلى المدينة ، وحبسها بنو المدينة بمكة سنة ؛ ثم لحق زوجها في المدينة ؛ وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه سنة أربع من الهجرة .

بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح
أو العبد الصالح ، بنا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور ، أولئك
شرار الخلق عند الله ^(١)

قوله (ذكرت لرسول الله) وفي الصحيحين « أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا
ذلك لرسول الله ﷺ » و « الكنيسة » بفتح الكاف وكسر النون : مَعْبَد
النصارى .

قوله (أولئك) بكسر الكاف ، خطاب للمرأة .

قوله (إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح) هذا — والله أعلم —
شك من بعض رواة الحديث : هل قال النبي ﷺ هذا أو هذا ؟ فقيه التحري
في الرواية . وجواز الرواية بالمعنى .

قوله (وصوروا فيه تلك الصور) الإشارة الى ما ذكرت أم سلمة وأم
حبيبة من التماثيل التي في الكنيسة .

قوله (أولئك شرار الخلق عند الله) وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على
القبور ، وقد لعن ﷺ من فعل ذلك كما سيأتي .

قال البيضاوي : لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً
لشأنهم ، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم
النبي ﷺ .

قال القرطبي : وإنما صور أولئك الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم
الصالحة ، فيجتهدوا كاجتهادهم ، ويعبدوا الله عند قبورهم ، ثم خلفهم
قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه
الصور ويعظمونها . فحذر النبي ﷺ عن مثل ذلك ، سداً للذريعة المؤدية

(١) إنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا وأضلوا وسوا لمن يمدح الفلور في القبور وأهلها
المغضي بالغالين الى عبادتها وكل من فعل فعلهم من هذه الأمة التي سبق عليها القول بأن بعضها يتبع
سنن المشركين من أهل الكتاب فهو مثلهم ، وفي مثل هؤلاء ورد الحديث الذي في الصحيح « ومن
سن سنة سيئة فليد وزرها ووزر من حمل بها الى يوم القيامة » وقال تعالى (ليحسبوا أوزارهم
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يفعلونهم بنير علم) الآية .

فهؤلاء جمعوا بين فتنين : فتنه القبور ، وفتنة التماثيل

الى ذلك (١) .

قوله (فهؤلاء جمعوا بين الفتنين : فتنه القبور وفتنة التماثيل) . هذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ذكره المصنف رحمه الله تنبيهاً على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل فان فتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع ﷺ عن اتخاذ المساجد على القبور لأنها هي التي أوقعت كثير من الأمم إلهاماً في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك ، فان النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين ، وتماثيل يزعمون أنها طلائع الكواكب ونحو ذلك . فان الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب الى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا تجد أهل الشرك ينضربون عندها ، ويخشعون ويخضعون . ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ، ومنهم من يسجد لها ، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد ، فلأجل هذه المفسدة حرم النبي ﷺ ما دلتها . حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً ، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته ، كما يقصد بصلاته بركة المساجد ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها . لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس ، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما يقصده المشركون ، سداً للذريعة . وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله ، والمخالفة لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، فان المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول ﷺ : أن الصلاة عند القبور منهي عنها ، وأنه ﷺ لعن من اتخذها مساجد ، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك : الصلاة عندها واتخاذها

(١) في قرعة الصيون : ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة الى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته فبذلك صاروا شرار الخلق . فانظر الى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه ما هو أعظم من هذا ، كالبناء على القبور وتعليقها وعبادتها ومسح ذلك يستقنون ديناً وهو الشرك الذي حرمه الله ، وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، بالنهى عنه .

ولهما عنها قالت : لما نُزِلَ برسول الله ﷺ طَفِيقٌ يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتمَّ بها كشفها فقال - وهو كذلك - لعنة الله على اليهود

مساجد ، وبناء المساجد عليها . وقد تواترت النصوص عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه . وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرهم مس أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك . وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم ، إجماعاً للظن بالعلماء . وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ﷺ لعن فاعله والنهي عنه . اهـ كلامه رحمه الله تعالى .

قوله (ولهما عنها - أي عن عائشة رضي الله عنها - قالت : « لما نُزِلَ برسول الله ﷺ طَفِيقٌ يطرح خميصة له على وجهه . فإذا اغتمَّ بها كشفها فقال - وهو كذلك - : لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما صنعوا . ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً »^(١) . أخرجاه) .

قوله (ولهما) أي البخاري ومسلم . وهو يفي عن قوله في آخره « أخرجاه » . قوله (لما نُزِلَ) هو بضم النون وكسر الزاي . أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام .

قوله (طَفِيقٌ) بكسر الفاء وفتحها : والكسر أفصح . وبه جاء القرآن . ومعناه جعل .

قوله (خميصة) بفتح المعجمة والصاد المهملة . كساء له أعلام .

قوله (فإذا اغتمَّ بها كشفها) أي عن وجهه .

قوله (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)^(٢) يبين أن

(١) نزل : بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملائكة الوفاة وخاف كل أمته أن يتخذوا قبره مسجداً ويقلوا فيه فيشركون بالله كما فعل الذين لعنهم فمدرهم من ذلك ، جزاء الله خير الجزاء .

(٢) هذا هو الشاهد للترجمة . لأن النبي « ص » لعنهم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصل إنما يصل لله . فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون ، لأنه ذرية آل عبادتها ؛ فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع العبادة ؛ وسأله ما لا قدرة له عليه . وهذا هو -

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يُحذَرُ ما صنعوا - ولولا ذلك لأبرز قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً » أخرجاه .

من فعل مثل ذلك حلّ عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى .

قوله (يحذر ما صنعوا) الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها لأنها فهمت من قول النبي ﷺ ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ؛ فانه من الغلو في الأنبياء ؛ ومن أعظم الوسائل الى الشرك . ومن غربة الاسلام أن هذا الذي لعن رسول الله ﷺ فاعليه - تحذيراً لأمرته أن يفعلوه معه ﷺ ومع الصالحين من أمته - قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة ، واعتقدوه قرينة من القربات ، وهو من أعظم السيئات والمنكرات ، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله .

قال القرطبي في معنى الحديث : وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية الى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام . انتهى .

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم ، وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال (١٢ : ٢٨) واتبعت ملة آباي ابراهيم واسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) نكرة في سياق النفي تعم كل شرك .

قوله (ولولا ذلك) أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي ﷺ مسجداً لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع .

قوله (غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً) روى بفتح الحاء وضمها ، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك ﷺ ، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه . وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة - فلم يبرزوا قبره ، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة هلواً وتعظيماً بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله .

الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة اليها . وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسائهم ، وإنما هي لأفعالهم ، وكذلك من فعل فعلهم فمن فعل ما هو أحسن من فعلهم أولى بالعن ، وإنما أراد « من » تحذير أمته أن يتحسروا لما تعرض له اليهود والنصارى من اللعنة ، ولذلك قالت عائشة « يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره » .

ولمسلم عن جُنْدُبَ بن عبد الله قال : سمعتُ النبي ﷺ قبل أن يموتَ
بخمسة وهو يقول : إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ فإن الله قد

قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الزريعة في قبر النبي ﷺ فأعلوا
حيطان تربته وسدوا المداخل إليها ، وجعلوها محدة بقبره ﷺ ؛ ثم خافوا
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين . فتصور الصلاة اليه
بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا
على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكنوا أحد من استقبال قبره ^(١) انتهى ^(٢).

قوله (ولمسلم عن جُنْدُبَ بن عبد الله قال : سمعتُ النبي ﷺ قبل أن يموتَ
بخمسة ، وهو يقول : إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ . فإن الله قد
اتخذني خليلاً ، كما اتخذ إبراهيم خليلًا ولو كنت متخذًا من أممي خليلًا
لا اتخذت أَبًا بكر خليلٍ . ألا وإن من كان قباكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم
مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فاني أنهاكم عن ذلك) .

قوله (عن جندب بن عبد الله) أي ابن سفيان البجلي ، وينسب إلى جده ،
صحابي مشهور . مات بعد الستين .

قوله (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ) أي امتنع عما لا يجوز لي
أن أفعله . والخلة فوق المحبة . والتحليل هو المحبوب غاية الحب ؛ مشتق من
الخلعة - بفتح الخاء - وهي تخلل المودة في القلب ، كما قال الشاعر :

قد تخللت ملكك الروح مسني وبذا سمي التحليل خليلًا

(١) وكان هذا الوضع قد جعل القبر لا صفا بالجدار الذي فيه باب جبريل ولكن قد أزيل
هذا الوضع وأُعلِ حول القبر من جهاته الأربع ، وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه من يكون
في الموضع الخاص بالأغوات ، وفي المكان الخاص بالنساء ، وأصبح عرفة لأن يطفأ به . وقد
رأيت كثيرًا من العامة يطوفون به ؛ ومحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة
السعودية لذلك المنع . ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم ؛ فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع
هذا متنبأً ، اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي ويبرهنهم حقيقة محبة النبي ﷺ
وأنها إنما تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ، وهم أشد الناس حبًا لله
ولرسوله . وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شعوبهم ،
فمنه ذلك لا حاجة لجند ولا قوة . والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم .

(٢) وقد ذكر الشارح بعد هذا بعض ما ذكر المصنف من المسائل المستنبطة من حديث الباب
سندناها لعدم التكرار .

اتخذني خليلاً . كما اتخذ إبراهيم خليلًا . ولو كنت مُتخذًا من أُمِّي خليلًا
لا اتخذت أبا بكر خليلًا ،

هذا هو الصحيح في معناها . كما ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وابن
كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى .
قال القرطبي : وإنما كان ذلك لأن قابله ﷺ قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه
ومعرفته فلا يسع خُلَّة غيره .
قوله (فإن الله قد اتخذني خليلًا) فيه بيان أن الخلقة فوق المحبة .

قال ابن القيم رحمه الله : وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل
من الخلقة ، وأن إبراهيم خليل الله ؛ ومحمد حبيب الله - فمن جهلهم ، فإن
المحبة عامة ، والخلقة خاصة وهي نهاية المحبة . وقد أخبر النبي ﷺ أن الله قد
اتخذ خليلًا ونفى أن يكون له خليل غير ربه ؛ مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ،
ولعمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم ؛ وأيضاً فإن
الله يحب للتوايين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ؛ وخلته خاصة بالخليلين .
قوله (ولو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا) فيه بيان أن الصديق
أفضل الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع ،
وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة . وبسبب الرافضة حدث
الشرك وعبادة القبور . وهم أول من بنى عليها المساجد . قاله المصنف رحمه
الله ، وهو كما قال بلا ريب (١) .

وفيه إشارة الى خلافة أبي بكر ، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان
أولى به من غيره . وقد استخلفه على الصلاة بالناس . وغضب ﷺ لما قيل

(١) فإن أول من فعل ذلك المبيدون الذين زعموا كذباً أنهم فاطميون . شيّدوا الحسين رضي
الله عنه ويراؤه الله منهم ومن شيعتهم ومحبهم - قبراً بالقاهرة ؛ ورفعوا عليه قبة عظيمة وبنوا له
المسجد المشهور الذي بالقاهرة ، يقام فيه من الأعمال الشركية ما يفضب الله ورسوله وآل بيته
وكل من في قلبه حب الله ورسوله والايان الصحيح . وقد صنف كثير من العلماء السالفين في
بيان كذب أولئك المبيدين وبيان تحلّتهم الكافرة الفاجرة ، وأهم كانوا يظهرون
الرفض ويظنون الكفر . ومن كتب في ذلك الامام أبو بكر الباقلافي في كتاب نفسه ساء كشف
الاسرار وهتك الاسرار ؛ والامام ابن الجوزي وغيرهم . انظر في ذلك البداية والنهاية للمصنف بن
كثير في حوادث سنة ٤٠٢ (ج ١١ ص ٢٤٩) .

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخلون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخلوا القبور فإني أنهاكم عن ذلك .

فقد نبى عنه في آخر حياته .
لم لمن وهو في السياق من فعله . والصلاة عندها من ذلك وإن لم يكن مسجد

يصلي بهم عمر ^(١) وذلك في مرضه الذي توفي فيه عليه السلام .

واسم أبي بكر : عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر ، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة باجماع من يعتد بقوله من أهل العلم . مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه .

قوله (ألا) حرف استفتاح (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخلون قبور أنبيائهم مساجد - الحديث) قال الخليلي : وانكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيهم هذا مخرج على وجهين : أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً .

الثاني : أنهم يجوزون الصلاة في مداخل الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة ، نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء . والأول هو الشرك الجلي . والثاني الخلفي ، فلذلك استحقوا اللعن .

قوله (فقد نبى عنه في آخر حياته) أي كما في حديث جندب . وهذا من كلام شيخ الإسلام . وكذا ما بعده .

قوله (ثم إنه لمن ، وهو في السياق ^(٢) من فعله) كما في حديث عائشة : قلت : فكيف يسوغ بعد هذا التخليط من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبني عليها ، ويصلي عندها وبها ؟ هذا أعظم مشاقة ومحادثة لله تعالى ورسوله لو كانوا يعقلون .

قوله (الصلاة عندها من ذلك ، وإن لم يكن مسجد) أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله .

(١) الذي قال ذلك ومرضه : عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح البخاري : قالت « أن أبا بكر رجل أبيض ، لا يملك نفسه إذا صل . فمر عمر يصلي بالناس . فقال النبي « من » أنكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس » .

(٢) أي في سياق الموت ؛ أصله « سواق » قلبت الواو ياء لكسر السين ، كان روحه تساق لتخرج من البدن ، وسباق وسواق مصدر إن من ساق يسوق .

وهو معنى قولها « غشي » أن يتخذ مسجداً » فإن الصحابة لم يكونوا يبنيوا حول قبره مسجداً . وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً ، بل كل موضع

وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور واليهما .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم .

قال ابن القيم رحمه الله : وبالحكمة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله ﷺ مقاصده ، جزم جزماً لا يحتمل التقيض أن هذاه المبالغة واللحن والنهي بصيغته - صيغة « لا تفعلوا » وصيغة « اني أناكم عن ذلك » - ليس لأجل النجاسة ، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه . وارتكب ما عنه نهاه ، واتبع هواه ، ولم يخش ربه ومولاه . وقل نصيبه أو عدم من « لا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من النبي ﷺ صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويشبهه ، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواء ، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيهِ ، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين . وكلما كنتم لها أشد تعظيماً وأشد فيهم غلواً كنتم يقرهم أسعد ، ومن أعبدائهم أبعد ، ولعمر الله ، من هذا الباب دخل الشيطان على عباده يعوق ويغوث ونسر ، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة ، فجمع المشركون بين الغلو فيهم واللعن في طريقتهم ، فهدى الله أهل التوحيد لسلك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الألوهية عنهم .

قال الشارح رحمه الله تعالى : ومن علل بخوف الفتنة بالشرك : الامام الشافعي ، وأبو بكر الأثرم ، وأبو محمد المقدسي . وشيخ الاسلام وغيرهم ورحمهم الله . وهو الحق الذي لا ريب فيه .

قوله (فإن الصحابة لم يكونوا يبنيوا حول قبره مسجداً) أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ، ولعن من فعله .

قوله (وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً) أي وإن لم يبن مسجد ، بل كل موضع يصل فيه يسمى مسجداً ، يعني وإن لم يقصد بذلك . كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت

يُهلَى فيه يسمى مسجداً كما قال عليه السلام «جعلت في الأرض مسجداً وطهوراً»
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً

الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه ، فصار بفعل الصلاة فيه مسجداً .

قوله (كما قال عليه السلام «جعلت في الأرض مسجداً وطهوراً») أي فسمى الأرض مسجداً ، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ، كالمقبرة ونحوها .

قال البغوي في شرح السنة : أراد أنه أهل الكتاب لم ينع لهم الصلاة إلا في بيوتهم وكنائسهم ، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا ، تخفيفاً عليهم وتيسيراً ، ثم خص من جميع المواضع : الحمام والمقبرة والمكان النجس . انتهى قوله (ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (١٢) .

قوله (إن من شرار الناس) بكسر الشين جمع شرير .

قوله (من تدركهم الساعة وهم أحياء) أي مقدماتها ، كخروج الدابة ، وطاوع الشمس من مغربها . وبعد ذلك يتفخ في الصور نفضة الفزع .

(١) رواه البخاري وسلم من جابر رضي الله عنه ، وفيه زيادة « فأما وجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته » .

(٢) فيقرة اليون : (قلت) وقد وقع هذا في الأمة كثيراً كما وقع في أهل الجاهلية قبل بعث النبي « ص » كما لا يخفى على ذوي البصائر . وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمر (منها) أنهم يخلصون عند الانقراض لغير الله وينسبون الله (ومنها) أنهم يعتقدون أن أمتهم من الاموات يتصرفون في الكون دون الله . وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية ، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة ، ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأشالة : ان عبد القادر الجيلي يبيع من دعاء ومع سماعه ينفع ، فزعم انه يعلم الغيب وهن ميت فلقد ذهب مقل هذا وضل فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله (٣٥ : - ١٤) إن تدعوه لا يسموا دعاءكم ولو سموا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا بينك مثل خير) فما صدقوا الخير فيما أخبر به عن أمتهم التي كانوا يبدونها من دون الله ، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه بل بالفوا وعاقبوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول فانه المستعان .

« إن من شرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم في صحيحه .
فيه مسائل :

الاولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً بعد الله فيه عند قبر رجل صالح ، ولو صحت نية الفاعل .
الثانية : النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك .

قوله (والذين يتخذون القبور مساجد) معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل ، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها واليهما . وبناء المساجد عليها . وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي ﷺ لعنهم على ذلك . تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى . فما رفع أكثرهم بذلك رأساً ، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قرينة لله تعالى ، وهو مما يعدهم عن الله ويفرّطهم عن رحمته ومغفرته . والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك ، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله ، فلقد اشتدت غربة الاسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، والسنة بدعة والبدعة سنة ، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير .

قال شيخ الاسلام : أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه ، متابعة للأحاديث الصحيحة . وصرح أصحابنا وغيرهم ممن أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . قال : ولا ريب في القطع بتحريمه ، ثم ذكر الأحاديث في ذلك (إلى أن قال) وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين ، أو الملوك وغيرهم تتعين لإزالتها بهدم أو غيره . هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين .

وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور ، لأنها أسست على معصية الرسول ﷺ ، وقد أفنى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية ، منهم ابن الجميزي والظهري الترميني وغيرهما .

وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تجمّص القبور ، ولا أن يبنى عليها قباب ، ولا غير قباب ، والوصية بها باطلة .

الثالثة : القبرة في مبالغته عليه السلام في ذلك . كيف بين لهم هذا أولاً ، ثم قبل موته بخمسة ، قال ما قال ، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم .
 الرابعة : نبيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر .
 الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم .
 السادسة : لعنه لإياهم على ذلك .
 السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره .
 الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره .

وقال الأذرعى : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وانفاق الأموال الكثيرة ، فلا ريب في تحريمه .

وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه : نهي أن يخصص القبر أو يبنى عليه ، وبظاهر هذا الحديث قال مالك ، وكره البناء والحصص على القبور . وقد أجازاه غيره ، وهذا الحديث حجة عليه .

وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة ، وهو من بدع أهل الطول ، أحدثوه لإزادة الفخر والمباهاة والسعة ، وهو مما لا اختلاف عليه .

وقال الزيلعي في شرح الكتر : ويكره أن يبنى على القبر . وذكر قاضي خان : أنه لا يخصص القبر ولا يبنى عليه . لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التجصيص والبناء فوق القبر . والمراد بالكراهة - عند الحنفية رحمهم الله - كراهة التحريم . وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكتر .

وقال الشافعي رحمه الله : أكره أن يعظم خلق ، حتى يجعل قبره مسجداً عفاة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مرده بالكراهة كراهة التحريم .

قال الشارح رحمه الله تعالى : وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقاً . وذكر في شرح مسام نحوه أيضاً .

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمنهاج ، والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى : ولا يجوز اتخاذ المساجد

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً .
 العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة ، فذكر
 الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع حاتم

الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمسة : الرد علي الطائفتين
 اللتين هما أشرك أهل البدع ، بل أخرجهم بعض أهل العلم من التثنية والسبعين
 فرقة ، وهم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور
 وهم أول من بنى عليها المساجد .

على القبور لأن النبي ﷺ قال ولعن الله اليهود والنصارى - الحديث وقد
 روينا أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات واتخاذ صورهم ، والتمسح
 بها والصلاة عندها ، انتهى (١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين
 الجاهلية والعقبة ، انقلب تربتها أو لم تنقلب . ولا فرق بين أن يكون بينه
 وبين الأرض حائل أو لا ، لعموم الاسم وعموم العلة ، ولأن النبي ﷺ لعن
 الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تتجسس
 وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو
 بعيد عن مقصود النبي ﷺ ، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد ،
 فلا يصلي في هذا المسجد سواء صل خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في
 المذهب : لأن النبي ﷺ قال : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور
 أنبيائهم ومصلحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن
 ذلك ، وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم ، واتخاذها
 مساجد أشد ، وكذلك إن لم يكن عليه بني مسجد ، فهذا فعل ارتكبه حقيقة
 المستقلة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها ، فإن كل مكان يصل
 فيه يسمى مسجداً ، كما قال ﷺ : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وإن
 كان جوهر قبره أن قبره

(١) وقد سرح ابن حجر العسقلاني في كتابه الكفاية : أن بناء القباب على القبور من
 الكفار المبطنة بالنص والتاريخ : فإن الراحمين على ملوك المسلمين وأمرائهم ولا يتم أن يجمعوا
 هذه القباب ويبدأوا بفتح الإمام الشافعي

- الثانية عشرة : ما بُئِيَ به ﷺ من شدة الفزع .
 الثالثة عشرة : ما أكرم به من الحلة .
 الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة .
 الخامسة عشرة : التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة .
 السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته .

وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة ،
 وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق ، بل عموم كلامهم
 يقتضي منع الصلاة عند كل قبر .
 وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال : « لا أصلي في حمام ولا عند
 قبر » .

فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه ، ولا تجوز الصلاة
 في مسجد بني في مقبرة ، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو
 كان مكشوفاً .

قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصل في الفريضة ،
 وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصل فيه على الجنازة ولا يصل
 فيه على غير الجنازة . وذكر حديث أبي مرثد عن النبي ﷺ « لا تصلوا على
 القبور »^(١) ، وقال : إسناده جيد ، انتهى .

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن العلماء
 رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها من
 دون الله كما هو الواقع والله المستعان .

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثير في أبواب العلم بسأله
 اضطرابهم ، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعام حجابهم
 فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصد
 الرسول ﷺ بالنهي وأراد . فقال بعضهم : النهي عن البناء على القبور يختص
 المقبرة المسبلة ، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصدئ الموتى ، وهذا كله باطل
 من وجوه : منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب :

(١) رواه سلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

باب

(ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أولثانا تعبد من دون الله)

ومنها : أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه ، وما المانع له أن يقول : من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله ، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي ﷺ لم يبين العلة ، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده ﷺ وبعد القرون المفضلة والأئمة ، وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً ، لما يلزم عليه من أن الرسول ﷺ عجز عن البيان أو قصر في البلاغ ، وهذا من أبطل الباطل . فان النبي (ص) بلغ البلاغ المبين ، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد ، فاذا بطل اللزوم بطل اللزوم .

ويقال أيضاً : هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد ، وجاء في بعض النصوص ما يعمم الأنبياء وغيرهم ، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء ، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم ، فاذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص ، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم ، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة . والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

قوله : (باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أولثانا تعبد من دون الله) .

(روى مالك في الموطأ أن رسول الله ﷺ قال : اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (١) .

(١) في مرة الميرون : وذلك أنه «ص» خاف أن يقع في أمته في حق ما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من جهادهم من دون الله وسبب ذلك الغلو فيهم كما قال تعالى (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) وكذلك رغب «ص» إلى ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد ، وقد وجدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى ، وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها « ولولا ذلك لبرز قبره غير أنه خشي أن يشبه مسجداً » وقد استجاب الله دعوة نبيه «ص» وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران .

روى مالك في الموطأ أن رسول الله ﷺ قال «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد
اشد غضب الله على قوم اتخذوا قبوراً أنبيائهم مساجد»

هذا الحديث رواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار :
أن رسول الله ﷺ قال - الحديث - . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن
عجلان عن زيد بن أسلم به ، ولم يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد عن
عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً .

وله شاهد عند الامام أحمد بسنده عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة رفته «اللهم لا تجعل قبري وثناً ، لعن الله قوما اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد» .

قوله (روى مالك في الموطأ) هو الامام مالك بن أنس بن مالك بن أبي
عامر بن عمرو الاصبحي ، أبو عبدالله المنني . إمام دار الهجرة وأحد الأئمة
الأربعة وأحد المتقنين للحديث ، حتى قال البخاري : أصبح الأسانيد مالك عن
نافع عن ابن عمر ، مات سنة تسع وصعبين ومائة . وكان مولده سنة ثلاث
وتسعين . وقيل أربع وتسعين . وقال الواقدي : بلغ تسعين سنة .

قوله (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن
القيم رحمه الله تعالى :

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان

ودل الحديث على أن قبر النبي ﷺ لو عبد لكان وثناً ، لكن حماه الله
تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه . ودل الحديث على أن الوثن هو
ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها . وقد عظمت الفتنة بالقبور
لتعظيمها وعبادتها ، كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «كيف أنتم إذا
بيستكم فتنة يهرم فيها الكبير ، وينشأ فيها الصغير . تجري على الناس بتخلدونها
سنة ، إذا غيَّرت قبل : غيرت السنة» انتهى .

ولخوف الفتنة نهى عن عمر تتبع آثار النبي ﷺ .

قال ابن وضاح : سمعت عيسى بن يونس يقول : «أمر عمر بن الخطاب -

رضي الله عنه بقطع الشجرة التي نوح تحتها النبي ﷺ (١) فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فحاشا نبيهم الثقة .

وقال المروزي بن سويد : « صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح . ثم رأى الناس يذهبون مذاهب . فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل : يا أمير المؤمنين ، مسجد صلى فيه النبي ﷺ فهم يصلون فيه . فقال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنساً وبيعاً . فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل . ومن لا فليمض ولا يتعمدها . »

وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار . حدثنا أبو العالية قال « لما فتحنا تُسْتَر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر ، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل قرأه من العرب : قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : فماذا صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة . فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعمته على الناس لا ينشونه . قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حُبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون . فقلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال . فقلت : منذ كم وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لا ، إلا شعيرات من قفاه ، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض (٢) . »

(١) كان ذلك في صلح الحديبية . وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) ؛ وذلك حين أشاع الناس أن عثمان ابن عفان قتلته قريش حين بعثه النبي « ص » سفيراً بينه وبين قريش ، فقال : لا نبرح حتى ننجز القوم ، ودعا رسول الله الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان على الموت . وكان البايون ألفاً وأربعمائة ، ثم أتى رسول الله أن الذي كان من أمر عثمان باطل . والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السير والمغازي .

(٢) ذكرها الطبري (ج ١ ص ٢٢٠) في حوادث سنة ١٧ قال : قيل لأبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة . قال وما لنا بذلك ؟ فأقره بأيديهم - ثم ذكر خبر دانيال رسي مختصراً له من بيت المقدس وموته بالسوس ؛ فكان هناك يستقي بحمده ، فلما فتحها المسلمون -

قال ابن القيم رحمه الله : ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يُفْتَنَ به ؛ ولم يبرؤوه للدعاء عنده والتبرك به ؛ ولو ظفر به المتأخرون بالحدود عليه بالسيف ولعبدوه من أدون الله .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك ؛ فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها - فهو من المنكرات ، وبعضه أشد من بعض ، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها ، أو ليقرا عندها أو ليذكر الله عندها ، أو لينسك عندها بحيث يحصى تلك البقعة بنوع من العادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا ، إلا أن ذلك قد قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها ، كن يزورها ويسلم عليها ، وبإل الله العافية له . وللموتى ؛ لما جاءت به السنة . وأما يجري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره ؛ فهذا هو المنهي عنه انتهى ملخصا .

قوله : (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فيه تحريم البناء على القبور ، وتحريم الصلاة عندها ؛ وأن ذلك من الكبائر . وفي القبري للطبري (١) من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول : زرت قبر النبي ﷺ . أو عجل ذلك بقوله ﷺ . اللهم لا تجعل قبري وثنا بعيدا لحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر ؛ لئلا يقع التشبه بفعل أولئك ؛ سدا للبرعة . قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وما لك قد أدرك التابعين ؛ وهم أعلم

أقربهم بالقبور في القبر . لما روي أبي بن كبة عنهم أن جنديا ساريا أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى عمر فيه . الخ القصة . وقد ذكرها أبو عبيد في الأموال ص ٣٤٣ رقم ٨٧٦ من فتاوة قال : لما فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعري وجندوا ذنابيل في أبرن ، وإذا الجانب مال موضوع زكيات فيه ؛ فمناشاة أن تأسطر من منة آل أبيهم ؛ فكان أبي به إلى ذلك الأهل وإلا برضن ؛ فكتب إليه عمر : كتبه وحمله يحمل عليه ثم أوقفه كما دفنت الأبيات اختلوات أعضائهم . وانظر ماله فاجله في بيت إلى المسلمين ؛ قال فكفت في قباطي يفيض وصل عليه ودفنه ؛ وقال البلاذري ص ٣٧١ ورأى أبو موسى في قبته بيتا وعليه ستر فقال عنه فقيل : إن فيه جثة ذنابيل النبي ﷺ ؛ فقاموا فأسطروا ؛ فسالوا أهل بابل فدفنهم ؛ ليستقوا به ففعلوا ؛ وكان يحضر سبي ذنابيل وأثنى به المد ذنابيل ففيض جهل فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر ؛ فكتب إليه : صر أن كفت إرادته ؛ فنهك أبو موسى سبي حتى إذا انقطع دفته ثم أجرى الماء عليه . (١) كتاب « القرى لقاصد أم القرى » تأليف المحب الطبري .

ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور
عن مجاهد « (أفرأيت اللات والعزى) قال : كان يَلْتُمُ لهم السوق » فمات
فمكفوا على قبره ، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس « كان يلت السوق
للحاج » .

الناس بهذه المسألة ، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر
النبي ﷺ - إلى أن قال - وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول « زرت
قبر النبي (ص) » لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة
البدعية ، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه ، والرغبة إليه في قضاء الحاجات ،
ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس ، فهم يعتون بلفظ الزيارة مثل هذا . وهذا
ليس بمشروع باتفاق الأئمة . وكره مالك أن يتكلم بلفظ يجعل يدل على معنى
فاسد ، بخلاف الصلاة والسلام عليه ، فإن ذلك مما أمر الله به . أما لفظ الزيارة في
عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى . ألا ترى إلى قوله « فروروا القبور
فإنها تذكركم الآخرة » مع زيارته لقبر أمه . فإن هذا يتناول قبور الكفار .
فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ، ونحو ذلك مما
يفعله أهل الشرك والبدع ، بخلاف ما إذا كان المزارع معظما في الدين كالأنبياء
والصالحين ، فإنه كثيراً ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية ؛
فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا ، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس
فيه هذه المفسدة . اهـ

وفيه : أن النبي (ص) لم يستعمل إلا مما يخاف وقوعه . ذكره المصنف رحمه
الله تعالى .

(ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد «أفرأيت اللات
والعزى» قال كان يَلْتُمُ لهم السوق ، فمات فمكفوا على قبره ، وكذا قال
أبو الجوزاء عن ابن عباس قال « كان يلت السوق للحاج ») .

قوله (ولابن جرير) هو الامام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري ،
صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها . قال ابن جرير : لا أعلم على
الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحداً . وله

(١) السوق دقيق الخنطة أو الشعر ، وله به الماء أو السن ، والحاج بمعنى الحاج .

أصحاب ينتفحون على مذهبه ويأخذون بأقواله . ولد سنة أربع وعشرين ومائتين ؛ ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة .

قوله (عن سفيان) الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهداً ؛ وله أتباع ينتفحون على مذهبه . مات سنة إحدى وستين ومائة ، وله أربع وستون سنة .

قوله (عن منصور) هو ابن المعتمر بن عبدالله السلمي ثقة ثبت فقيه . مات سنة اثنين وثلاثين ومائة .

قوله (عن مجاهد) هو ابن جبر - بالجيم والموحدة - أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ، ثقة إمام في التفسير ، أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم . مات سنة أربع ومائة ؛ قاله يحيى القطان ، وقال ابن حبان : مات سنة اثنين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ، ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه .

قوله (كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره) في رواية « فيطعم من يمرّ من الناس . فلما مات عبده . وقالوا : هو اللات » رواه سعيد بن منصور .

ومناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبده وصار قبره وثناً من أوثان المشركين .

قوله (وكذا قال أبو الجوزاء) هو أوس بن عبدالله الربيعي ، بفتح الراء والياء ، مات سنة ثلاث وثمانين .

قال البخاري : حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم . حدثنا أبو الأشهب « حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال « كان اللات رجلاً يلت سويق الحجاج » قال ابن خزيمة : وكذا العزّي ، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخله ، بين مكة والطائف ، كانت قريش يعظمونها ، كما قال أبو سفيان يوم أحد : « لنا العزّي ولا عزّي لكم » .

(١) أبو الأشهب هو جعفر بن حيان التيمي السلمي المطارد الحذاء الأحمي . مات سنة ١٦٥ .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور

قوله (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والتخلفين عليها المساجد والسرج » رواه أهل السنن) .

قلت : وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت . فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه (١) . وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال « لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور » .

وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم (٢) . قال علي بن المديني ، عن يحيى القطان : لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ . وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً ، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان . قال ابن معين : ليس به بأس ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه . انتهى من الذهب الابريز عن الحافظ المزني .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : وقد جاء عن النبي ﷺ من طريقين : فعن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله ﷺ لعن زائرات القبور » وذكر حديث ابن عباس . ثم قال : ورجال هذا ليس رجال هذا . فلم يأخذه

(١) أخرجه الترمذي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة « أن رسول الله ﷺ لعن زائرات القبور » وقال هذا حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة وحسان بن ثابت . وحديث حسان بن ثابت رواه الامام أحمد في مسنده أيضاً وروى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو حديث فاطمة بنت رسول الله ﷺ « من في عزائله أهل ميت في ميتهم » فقال لها « لعلك بلغت منهم الكدى ؟ قالت بئاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر . قال : لو بلغت الكدى منهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك » .

(٢) وأبو صالح اسمه باذام ، أو باذان . وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث عن ابن عباس فانفتحت تهمة التدليس ، ثم قد حسن الترمذي هذا الحديث وإن كان الحافظ المنذري قد تعقب عليه . وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود في باب الكراهية اتخاذ القبور مساجد ، وفي صحيح أبي حاتم عن أبي صالح عن ابن عباس قال « لعن رسول الله ﷺ (س) زائرات القبور والتخلفين عليها المساجد والسرج » قال أبو حاتم : أبو صالح هذا اسمه مهران ثقة . وليس بصاحب الكلبي . ذلك اسمه باذام . وقال الاشبيل : هو باذام صاحب الكلبي . وهو عندهم ضعيف جداً . وكان شيخنا أبو الهيثم المزني يرسخ هذا أيضاً .

أحدهما عن الآخر . وليس في الاساندين من ينهم بالكذب . ومثل هذا حجة بلا ريب . وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي . فانه جعل الحسن إذا تعددت طرقه ولم يكن فيه منهم : ولم يكن شاذاً . أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها منهم ولا خالفه أحد من الثقات ، هذا لو كان عن صاحب واحد ، فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذلك عن آخر ؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف .

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت : « لو شهدتك ما زرتك » وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال . إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدت أم لا .

قلت : فعل هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة .

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها ، وهو بخالف سياق الأثر لم عن عبد الله بن أبي مليكة أيضاً « أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر . فقلت لها : يا أم المؤمنين ، أليس نبي رسول الله ﷺ عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم نهي عن زيارة القبور . ثم أمر بزيارتها » .

فأجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا وقال : ولا حجة في حديث عائشة فان المحتج عليها احتج بالنهي العام ، قدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة . يبين ذلك قولها « قد أمر بزيارتها » فهذا يبين أنه أمر بها أمراً يقتضي الاستحباب ، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة . ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها « لما زرتك » واللحن صريح في التحريم . والخطاب بالأذن في قوله « فزوروها » لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماء ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه . وهو المعروف عند أصحابه ، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص ؟ إذ قد يكون قوله « لعن الله زوارات القبور » بعد إذنه للرجال في الزيارة . يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسر . ومعلوم

أن اتخاذا المساجد والسرر المنهي عنها محكم ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر .

والصحيح : أن النساء لم يدخلن في الاذن في زيارة القبور لعدة أوجه :

أحدها : أن قوله ﷺ « فروروا » صيغة تذكير . وإنما يتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب . لكن هذا فيه قولان ، قيل : أنه يحتاج إلى دليل منفصل ، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل . وقيل أنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق . وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف ، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء ، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لمن الزيارة للقبور . وما علمنا أحداً من الأئمة استحب لمن زيارة القبور ، ولا كان النساء على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور .

ومنها : أن النبي ﷺ علل الاذن للرجال بأن ذلك « يذكر الموت ، ويرقي القلب ، وتدمع العين » هكذا في مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فتحت بالها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والتذب والتياحة ؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر . وإذا كانت زيارة النساء مظنة سبباً للأموح المحرمة فانه لا يمكن أن يحسد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ؛ ولا التمييز بين نوع ونوع ، ومن أصول الشريعة : أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها . فيحرم هذا الباب سداً للفتنة ؛ كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة ، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك . وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة . فانه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها .

ومن العلماء من يقول : التشيع كذلك ، ويحتج بقوله ﷺ « ارجعسن مأزورات غير مأجورات ، فانكن تفننن الحلي وتؤذين الميت » ، وقوله لفاطمة « أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلن الجنة » ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من « انه نهى النساء عن اتباع الجنائز » ومعلوم أن قوله ﷺ « من صل على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان » هو أدل على العموم من صيغة التذكير . فان لفظ « من » يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس ، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي

والمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالْمَسْرُوحَ ، رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ

النبوي ﷺ لمن عن اتباع الجنائز . فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذا في ذلك بطريق الأولى . انتهى . لمخصراً .

قلت : ويكون الاذن في زيارة القبور مخصوصاً للرجال ، يخص بقوله : **ولعن الله زائرات القبور** — الحديث ، فيكون من العام المخصوص .
وعما استدلل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً .

منها : أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ .

ومنها : أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك ، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور ، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم .

قال محمد بن اسماعيل الصنعائي رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد : فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والالحاد ، وأكبر وسيلة إلى هدم الاسلام وخراب بنيانه : غالب — بل كل — من يعمرها هم الملوك والسلطين والرؤساء والولاة ، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير ، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه ، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم ، فيأتي من يقدم فيجد قبراً قد شيد عليه البناء ، وسرج عليه الشموع ، وفرش بالفراش الفاخر ، وأرخت عليه الستور ، وألقيت عليه الأوراد والزهور ، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر ، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل ، وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع . حتى يفرسوا في جباهه كل باطل ، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن (١) من أسرج على القبور وكتب عليها وفي

(١) في تطهير الاعتقاد : ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية لعن من أسرج القبور .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الأوثان .

الثانية : تفسير العبادة .

الثالثة : أنه **صلى الله عليه وسلم** لم يستعذ إلا بما يخاف وقوعه .

الرابعة : قرّنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ^(١)

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله .

السادسة : وهي من أهمها . صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان .

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح .

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية .

التاسعة : لعنة زوارات القبور .

العاشر : لعنة من أسرجها .

عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه . ثم هو
ذريعة إلى مفسدة عظيمة . انتهى .

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم .

قوله (والمتخلذين عليها المساجد) تقدم شرحه في الباب قبله .

قوله (السرج) قال أبو محمد المقدسي : لو أبيع اتخاذ السرج عليها لم يلعن
من فعله ، لأن فيه تشبيهاً للمال في غير فائدة ، وإلزاماً في تعظيم القبور أشبه
بتعظيم الأصنام .

وقال ابن القيم رحمه الله : اتخذوها مساجد وإيقاد السرج عليها من
الكبار ^(٢) .

قوله (رواد أهل السنن) يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم
يرؤه الثقات .

(١) يعني أنه لما قرن بذلك الدعاء اتخذ القبور مساجد علم أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى إتخاذها
أوثاناً .

(٢) وقد عدّه ابن حجر الميشتي في الكبار أيضاً .

باب

ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جناب التوحيد وسدّه كل طريق
يوصل إلى الشرك

وقول الله تعالى (٩ : ١٢٨) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما
عنتكم

قوله : باب (ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جناب التوحيد وسدّه كل
طريق يوصل إلى الشرك) .

الجناب : هو الجانب . والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخاطه من الشرك
وأسيابه .

قوله (وقول الله تعالى « ٩ : ١٢٨ » لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
عليه ما عنتكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ١٢٩ » فان تَوَلَّوْا فَقُلْ
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ») .

قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل اليهم
رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم ، كما قال ابراهيم عليه السلام
(٢ : ١٢٩) ربنا وإبعث فيهم رسولا منهم) وقال تعالى (٣ : ١٦٤) لقد منّ
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) وقال تعالى (لقد جاءكم
رسول من أنفسكم) أي منكم ، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ،
والغيرة بن شعبة لرسول كسرى : « إن الله بعث فينا رسولا منا تعرف نسبه
وصفته ، ومدخله ومخرجه ، وحقيقته وأمانته » وذكر الحديث . قال سفيان
بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى (لقد جاءكم رسول من
أنفُسكم) قال « لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية (١) » .

(١) ثم ذكر ابن كثير الحديث « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » وقد وصل هذا
من وجه آخر . كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه الفاسل
بين الراوي والرواي . وقد استدلل بعض الجاهلين بهذا على إيمان أبيه النبي « ص » وهذا من عظيم
جهلهم . فليس فيه أي دليل . لأن في البخاري من حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية لم نكح
نكاح الناس اليوم .

حريصٌ عليكم ، بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم ١٢٩ فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو ربُّ العرش العظيم)

وقوله (عزيز عليه ما عَنَّم) أي يعز عليه الشيء الذي يعت أمته ويشق
عليها (١) ولهذا جاء في الحديث المروى من طرق عنه ﷺ أنه قال « بعثت
بالحنيفية السمحة » وفي الصحيح « إن هذا الدين يسر » وشريعته كلها سمحة
سهلة كاملة ، يسيرة على من يسرها الله عليه .

قوله (حريصٌ عليكم) أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخرى
اليكم . وعن أبي ذر رضي الله عنه (٢) قال « تركنا رسول الله ﷺ ومسا
طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً » أخرجه الطبراني ،
قال (٣) : وقال رسول الله ﷺ « ما بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد من
النار إلا وقد بينته لكم » .

وقوله (بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم) كما قال تعالى (٦ : ٢١٥) واخفض
جناحك لمن تبعك من المؤمنين ٢١٦ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون
٢١٧ وتوكل على العزيز الرحيم) . وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة
وهي قوله (فإن تولوا) أي عما جنتم به من الشريعة العظيمة المظهرة الكاملة
حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) .

قلت : فاقترضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله ﷺ في حق
أمرته أن أندرهم وحذرهم للشرك الذي هو أعظم الذنوب ، وبين لهم ذرائع
الموصلة إليه ، وأبلغ في نهيهم عنها ، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها ،

(١) في قرة العيون : ووجه الدلالة بالآية أنه « صفة يعز عليه كل ما يؤثم الامة ويشق عليهم
وأعظم ما يؤثم الامة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر
الذنوب وقد بالغ « ص » في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى ، وقد كانت
هذه حالة أسماهم رضي الله عنهم في قتلهم الخوارج التي يرى للمريض فيها ونحو ذلك من تعذيب
الضام .

(٢) ساق ابن كثير عند الطبراني إلى أبي ذر .

(٣) أي قال أبو ذر : وهو من رواية الطبراني أيضاً . وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد هذا
الحديث من طريق الامام أحمد عن ابن عباس حديث الملكين اللذين أتيا رسول الله (ص) في المنام
وقد أحدهما عند وجليه والآخر عند رأسه . ثم ضربا له ولأمرته المثل . وروى عدة أحاديث في
هذا المعنى في رحمة النبي (ص) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبوري عيداً ، وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن . رواه ثقات .

والصلاة عندها واليها ، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها ، كما تقدم . وكما سيأتي في أحاديث الباب .

قوله (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبوري عيداً ، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن . ورواه ثقات) (١) .

قوله (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) قال شيخ الإسلام : أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة ؛ فتكون بمنزلة القبور ، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور ، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة .

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً » وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً « لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه » .

قوله (ولا تجعلوا قبوري عيداً) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد ، عائداً إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان ، مأخوذ من المعاودة والاعتiad . فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيا به للعبادة وغيرها ، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة ، كما جعل أيام العيد فيها عيداً . وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية . فلما جاء الله بالاسلام أبطلها

(١) في قرة العيون : قال الحافظ محمد بن عبد الهادي : هو حديث حسن ؛ جيد الإسناد ، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة . نهام صل الله عليه وسلم أن يجروا بيوتهم من الصلاة فيها ، كما تهجر القبور عن الصلاة اليها ، مخافة الفتنة بها ، وما يفضي إلى عبادتها من دون الله . لأن النهي من ذلك قد تقرر عندهم ، فنهام أن يجعلوا بيوتهم كذلك .

وعن علي بن الحسين

روى الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى . كما عوضهم من أعياد
شركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر .

قوله (وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : يشير بذلك إلى أن ما بنائي منكم من
صلاة والسلام يحصل مع قريبكم من قبوري وبعديكم ، فلا حاجة لكم إلى
منازلة عبداً

قوله (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) تقدم كلام شيخ الاسلام في معنى الحديث
قبلة اهـ .

قوله (وعن علي بن الحسين رضي الله عنه) أنه رأى رجلاً يميء إلى فرجة
كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعو ، فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثاً
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ ؟ قال : لا تتخذوا قبوري عيداً ،
ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا عليّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ، رواه في
المختار .

هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الاسنادين .

أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبدالله بن نافع الصائغ قال :
أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره ، ورواه
ثقات مشاهير ، لكن عبدالله بن نافع قال فيه أبو حاتم : ليس بالحافظ ،
تعرف وتكرر . وقال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو زرعة : لا بأس به .
قال شيخ الاسلام رحمه الله : ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد عام أنسه
محفوظ ، وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي : هو
حديث حسن جيد الاسناد ، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة . وأما
الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي اسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد
الواحد المقدسي في المختارة .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من
أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله ﷺ قرب النسب وقرب
الدار ، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم ، فكانوا له أضبط . اهـ

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهل بن أبي سهل قال : « رأيت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر ، فناداني ، وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى ، فقال : هلم إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : مالي رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي ﷺ . فقال : إذا دخلت المسجد فسلم . ثم قال إن رسول الله ﷺ قال : لا تتخذوا قبوري عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ، لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ما أنتم وبني بالأندلس إلا سواء » (١) .

وقال سعيد أيضاً : حدثنا حبان بن علي ، حدثنا محمد عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال : قال رسول الله ﷺ « لا تتخذوا قبوري عيداً ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني » .

قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله . وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين ، فكيف وقد تقدم مسنداً ،

قوله (علي بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب ، المعروف بزين العابدين رضي الله عنه ، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهري : سأ رأيت قرشياً أفضل منه . مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح . وأبوه الحسين سيّط رسول الله ﷺ وربحائه ، حفظ عن النبي ﷺ واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة رضي الله عنه .

(١) قال في قرة العيون : وهذا أيضاً له قرب النسب وقرب الدار ؟ فمنه من المجهول القبر للدعاء عنده . فالجواب : إلى القبر للسلام عليه ونحري إجابة الدعاء ليس ما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة . ولو كان مشروعاً لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين ، ولما أنكروا كل ما فعله ، وقولهم هو الحجة ، وهو الذي دلت عليه الأحاديث ، كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما ، لعلم السلف بما أرادته النبي « ص » بنهيهم عن التلو ، وغروحه ما وقع من غلاة الدين ، واتباع غير سبيل المؤمنين ؟ كما قال تعالى (١١٥ : ٤) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)

ولما حدث الشرك بآرباب القبور في هذه الأمة وتنظيمها وعبادتها صارت تشد الرجال إليها لقصد دعائها ؛ وإلاستغاثة بها ، وبذلك نفيس المال تقرباً إليها وتنظيم سدنتها . نيا لها من مصيبة ما أعظمها . نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه .

« أنه رأى رجلاً يميء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ ، فيدخل فيها فيدعو فتهاه ، وقال : ألا أحدنكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن

قوله (أنه رأى رجلاً يميء إلى فرجة) بضم الفاء وسكون الراء ، وهي الكوة في الجدار والخوذة ونحوها .

قوله (فيدخل فيها فيدعو فتهاه) هنا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : ما علمت أحداً رخص فيه ، لأن ذلك نوع من اتخاذ عبداً ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهيه عنه ، لأن ذلك لم يشرع ، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الانسان المسجد أن يأتي قبر النبي ﷺ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك ، قال « ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي ﷺ فيصلون ، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام ، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكل وأفضل ، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك ، أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم ؛ بل نهاهم عنه في قوله « لا تتخلوا قبوري عيذاً وصلوا عليّ » فإن صلاتكم تبلغني ، فيبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام ، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد . وكانت الحجرة في زمانهم يُدخل إليها من الباب ، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها ؛ وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخر ، وهم مع ذلك يتمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه ، لا للسلام ولا للصلاة ، ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ، ولا لسؤال عن حديث أو علم ، ولا كان الشيطان يطعم فيهم حتى يسمعون كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم ، ويبين لهم الأحاديث ، أو أنه قد ردت عليهم السلام بصوت يسمع من خارج ، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره ^(١) وقبر غيره ؛ حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم

(١) ومن ذلك الحكاية المقررة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي ؛ وأنه طلب من النبي « من » مده ليقبلها فضل ، وخرجت اليد فقبلها . فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والانس أن تلمب بقول أولئك المخبرين ، المحرومين من كل علم وعقل ودين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

رسول الله ﷺ قال « لا تتخذوا قبوري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً . وصلوا عليّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم » رواه في المختارة .

وبنهاهم وبغيبهم ويحدثهم في الظاهر ، وأنه يخرج من القبر ويروته خارجاً من القبر ، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم . وأن روح الميت تجسدت لهم فأروها كما رآهم النبي ﷺ ليلة المعراج .

والمقصود : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلف . وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر . كما كان ابن عمر يفعله . قال عبيد الله بن عمر عن نافع « كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ﷺ فقال : السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك يا أبنائه ثم ينصرف » قال عبيد الله « ما تعلم أحداً من أصحاب النبي ﷺ فعل ذلك إلا ابن عمر » وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ، فكان بدعة محضة . وفي المبسوط : قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي ﷺ ولكن يسلم ويمضي . ونصر أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره .

وبالحملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر ، وتنازعوا : هل يستقبله عند السلام عليه أم لا ؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره ﷺ وإلى غيره من القبور والمشاهد ، لأن ذلك من اتخاذها أعياداً . بل من أعظم أسباب الاشرار بأصحابها . وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الاسلام رحمه الله - أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين - ونقل فيها اختلاف العلماء ، فمن مبيح لذلك . كالغزالي وأبي محمد المقدسي . ومن مانع لذلك ، كابن بطّة وابن عقيل ، وأبي محمد الجويني ، والقاضي عياض . وهو قول الجمهور ، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة ، وهو الصواب . لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال « لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » فدخل في النهي شدُّها لزيارة القبور والمشاهد ، فلما أن يكون

نبياً . وإما أن يكون نقياً . وجاء في رواية بصيغة النهي . فتعين أن يكون للنهي ، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع - كما في الموطأ والمسنَد والسنن - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة - وقد أقبل من الطور - : « لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا تُعْمَلُ المَطْيُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : المسجد الحرام . ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » وروى الامام احمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة باسناد جيد عن قَزْعَةَ قال « أتيت ابن عمر فقلت : إني أريد الطور . فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى . فدع عنك الطور ولا تأته » فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جمعا للطور مما نهي عن شد الرحال إليه . لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة . فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها . وأن النهي ليس خاصاً بالمساجد . ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث . والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة . فإن الله سماه (الوادي المقدس ، والبقعة المباركة) وكلم كليمة موسى عليه السلام هناك ، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ؛ ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الاسلام مجيباً لابن الاختائي (١) فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى . لأن المفسدة في ذلك ظاهرة .

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها : أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ، ولا مزية تدعو إليه . وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده السبكي ، وذكر فيه على الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي ﷺ وذكر هو وشيخ الاسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ، مع أنها لا تدل على محل النزاع . إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة ، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال ؛ فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة .

(١) قاضي المالكية في عصره ، والرّد عليه مطبوع بهامش الرّد على البكري ؛ على نفقة جلالة الملك الصالح المصلح ؛ الملك عبد العزيز آل سعود . أدام الله تأييده ونصره .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية براءة .

الثانية : إبعاده أمته عن هذه الحصى غاية البعد .

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته .

الرابعة : نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص . مع أن زيارته من أفضل الأعمال .

الخامسة : نهي عن الاكثار من الزيارة .

السادسة : حث على النافلة في البيت .

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة .

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد . فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أرواد القرب .

التاسعة : كونه **عليه السلام** في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه^(١) .

باب

(ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأولاد)

وقوله تعالى (٤ : ٥١) ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون

قوله (رواه في المختارة) المختارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين .

ومؤلفه : هو أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الخليلي أحد الأعلام . قال الذهبي : أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين ، والورع والفضيلة التامة والاتقان . فآله يرحمه ويرضى عنه .

وقال شيخ الاسلام : تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب . مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة .

(١) يريد المصنف رحمه الله أن النبي « ص » لا يعرض عليه من أماننا إلا الصلاة والسلام عليه فقط ، لا كما يظنه المتدعون أن كل الأعمال تعرض عليه فإن وجد خيراً حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر، مستدلين على ذلك بحديث اوهى من بيت العنكبوت ومعرضين عن صحاح النصوص من الكتاب والسنة التي رواها البخاري ومسلم .

بالجيت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا .

قوله : باب (ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان)

(وقول الله تعالى : ٤ : ١٠ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكسب يؤمنون بالجبت والطاغوت) .

« الوثن » يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها لقول الخليل عليه السلام (٢٢ : ١٧) إنما تعبدون من دون الله آوثاناً وتخلقون إنفاً) ومع قوله (٢١ : ٧١) قالوا نعبد أصناماً فنظّل لها عاكفين) وقوله (٣٧ : ٩٥) أتعبدون ما تحتون ؟) فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله ، كما تقدم في الحديث .

قوله (يؤمنون بالجبت والطاغوت) روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : « جاء حبيبي ابن أعطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم ، فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام ، ونحرم الكؤماء ، ونسقي الماء على اللبن ، ونفك العاة ، ونسقي الحجيج ، ومحمد صنوبر ، قطع أرحامنا ، واتبعه سراق الحجيج من غيفار . فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : أنتم خير وأهدى سبيلا ، فأنزل الله تعالى (ألم إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بالجبت يؤمنون والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) (١) وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « الجبت السحر ، والطاغوت الشيطان »

(١) قال الحافظ ابن كثير : وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف . وقال الامام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال « لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصنوبر المنبر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجج وأهل السادة وأهل السقاية . قال أنتم خير : قال فنزلت فيهم (إن شانئك هو الأبتر) ونزل (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب - الآية) و « الكؤماء » الناقة الخلية السنام لسنها . و « العاة » جمع « هان » وهو الأسير . و « الصنوبر » الأبتر الذي لا عقب له . وأصله صفة ثبتي في جذع النخلة لا في الأرض ، وقيل هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها . أرادوا أنه إذا بلغ انقطع ذكره . كما يذهب الصنوبر لأنه لا عقب له .

وقوله تعالى (٥ : ٦٠ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) .

وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم . وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك « الحبث الشيطان - زاد ابن عباس : بالحبشية » وعن ابن عباس أيضاً : « الحبث الشرك » وعنه « الحبث الأصنام » وعنه « الحبث : حبي بن أخطب » وعن الشعبي « الحبث الكاهن » وعن مجاهد « الحبث كعب بن الأشرف » قال الجوهري « الحبث : كلمة تقع على الصم والكاهن والساحر » ونحو ذلك (١) .

قال المصنف رحمه الله تعالى (وفيه معرفة الايمان بالحبث والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب ، أو هو موافقة أصحابها ، مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟) .

قوله (وقوله تعالى ٥ : ٦٠ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله : من لعنه الله وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت)

يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ : قل يا محمد هل أنبئكم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونونه بنا ؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله (من لعنه الله) أي أبغضه من رحمته (وغضب عليه) أي غضباً لا يرضى بعده أبداً (وجعل منهم القردة والخنازير) وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله السخري عن المعمر بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال « سئل رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير ، أهي مما مسح الله ؟ فقال : إن الله لم يهلك قوماً - أو قال لم يمسح قوماً - فجعل لهم نسلا ولا عقبا ، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك » رواه مسلم (٢) .

(١) زاد ابن كثير عن الجوهري : وفي الحديث « الطيرة والبقاء والطرف من الحبث » قال ابن كثير : رواه الإمام أحمد عن قبيصة بن عمار .

(٢) رواه مسلم في كتاب القدر في باب بيان أن الآجال والأرواق لا تزيد ولا تنقص من وجهين : أولهما عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي كريب عن مسلم . وهذا هو الذي فيه « ولا عقبا » والثاني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واقتض الحجاج : وليس فيه « ولا عقبا » .

قال البغوي في تفسيره (قل) يا محمد (هل أنبئكم) أخبركم (بشر من ذلك) الذي ذكرتم ، يعني قولهم : لم ترَ أهل دين أقلّ حظاً في الدنيا والآخرة منكم . ولا ديناً شراً من دينكم . فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شراً ؛ لقوله تعالى (٢٢ : ٧٢ قل " أفأنبئكم بشر من ذلكم ؟ النار) ..

وقوله (مثوبة) ثواباً وجزاء ، نصب على التفسير (عند الله . من لعنه الله) أي هو من لعنه الله (وغضب عليه) يعني اليهود (وجعل منهم القردة والخنازير) فالقردة أصحاب السبت ؛ والخنازير كفار مائدة عيسى . وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس « أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت ، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير » .

(وعبد الطاغوت) أي وجعل منهم من عبد الطاغوت ، أي أطاع الشيطان فيما موك له ، وقرأ ابن مسعود ^(١) (عبدوا الطاغوت) وقرأ حمزة « عبد » بضم الباء ، و « الطاغوت » بجر التاء ^(٢) أراد العبد . وهما لغتان : عبد يسكون الباء ؛ وعبد بضمها ، مثل سبع وسبع ^(٣) وقرأ الحسن « وعبد الطاغوت » على الواحد ^(٤)

وفي تفسير الطبرسي : قرأ حمزة وحده « وعبد الطاغوت » بضم الباء وجر التاء ، والباقر « وعبد الطاغوت » بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابن عباس وابن مسعود وأبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب « وعبد الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال وتخفيف التاء ، قال : وحجة حمزة في قراءته (وعبد الطاغوت) أنه يحمله على ما عمل فيه (جعل) كأنه : وجعل منهم عبد الطاغوت . ومعنى (جعل) « خلق » . كقوله (وجعل الظلمات والنور) وليس (عبد) لفظ جمع لأنه ليس من أبنية المجموع شيء على هذا البناء ، ولكنه واحد يراد به الكثرة ، ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الأفراد ومعناه الجمع ، كما في قوله تعالى (وإن تعدوا

(١) في البغوي : وتصنفها قراءة ابن مسعود .

(٢) فيكون على الاختلاف ، على أن المعنى : وجعل منهم عبد الطاغوت ، أي عذابه وعيابه .

(٣) في تفسير البغوي وقيل : هو جمع العباد وقرأ الحسن الخ .

(٤) آخر النقل عن البغوي .

وقوله تعالى (١٨ : ٢١) قال الذين غلبوا على أمرهم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ
مَسْجِدًا .

نعمة الله لا تحصىها (ولأن بناء فَعَلْ يراد به المبالغة والكثرة نحو يَتَقَسَّطْ
وَدَنَسَ ؛ وكان تقديره : أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب .

وأما من فتح فقال (وعبد الطاغوت) فإنه عطفه على بناء المضي الذي في
الصلة : وهو قوله (لعنه الله) وأفرد الضمير في « عبد » وإن كان المعنى فيه
الكثرة ؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه . وفاعله ضمير « من » كما
أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير « من » فأفرد لحمل ذلك جميعاً على
اللفظ . وأما قوله (عبد الطاغوت) فهو جمع عبد (١) .

وقال أحمد بن يحيى : عُبِدَ جمع عابد ، كَبَازِلَ وِبَزُلَ . وشارف
وَشُرْفَ ، وكذلك عبد جمع عابد . ومثله عباد وعبيد . اهـ

وقال شيخ الاسلام في قوله (وعبد الطاغوت) الصواب أنه معطوف على
ما قبله من الأفعال ، أي مَن لعنه وغضب عليه ، وَمَن جعل منهم القردة
والخنازير ومن عبد الطاغوت ، قال : والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله ،
مظهراً أو مضمراً . وهنا الفاعل اسم مَن عبد الطاغوت . وهو الضمير في
(عبد) ولم يعد سبحانه (من) لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد
وهو اليهود .

قوله (أولئك شر مكانا) أي يظفون بنا (وأضل عن سواء السبيل) وهذا
من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله
تعالى (٢٥ : ٢٤) أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً) قاله الصادق
ابن كثير في تفسيره . وهو ظاهر .

قوله (وقول الله تعالى ١٨ : ٢١) قال الذين غلبوا على أمرهم لَنَتَّخِذَنَّ
عليهم مسجداً (والمراد أنهم فعلوا مع القتيبة بعد موتهم ما يَكْدُم فاعله . لأن
النبي ﷺ قال « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصالحهم
مساجد ، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعالهم .

(١) قال ابن كثير : حل أنه جمع الجمع . عبد مبدع ؛ مثل تبارك .

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القعدة بالقعدة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » أخرجاه .
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « إن الله زوى لي

قوله (عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القعدة بالقعدة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » أخرجاه) وهذا سياق مبسوط .

قوله (سنن) بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم . قال المهلب : فتح أولي قوله (حذو القعدة بالقعدة) بنصب (حذو) على المصدر . والقعدة بضم القاف واحدة القعدة وهو ريش السهم . أي لتبعن طريقهم في كل ما فعلوه ، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قعدة السهم القعدة الأخرى . وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة . وقد وقع كما أخبر ، وهو علم من أعلام النبوة .

قوله (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وفي حديث آخر « حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمي من يفعل ذلك » . أراد ﷺ أن أمته لا تدع شيئاً مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئاً ولهذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . اهـ

قلت : فما أكثر الفريقين ، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريباً .

قوله (قالوا يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟) هو برفع (اليهود) خبر مبتدأ محذوف ، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم ؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره : تعني .

قوله (قال فمن ؟) استفهام إنكاري . أي فمن هم غير أولئك ؟

قوله (ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقتها ومنافرها ، وإن أمي سيلغ ملكها ما زوى

الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن أمّتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها .

لي منها . وأعطيت الكتزين : الأحمر ، والأبيض . وإنّي سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيت قضاءً فانه لا يرد ، وإنّي أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة . وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضها ، وبيسي بعضهم بعضاً . ورواه البرقاني في صحيحه وزاد : وإنما أخاف على أمّتي الأئمة المضلين . وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيي من أمّتي ، بالمشرّكين وحتى تعبد فتام من أمّتي الأوثان . وانه سيكون في أمّتي كذابون ثلاثون ، كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ، ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق منصورّة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى

هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف قوله (عن ثوبان) هو مولى النبي ﷺ صحبه . ولازمه . ونزل بعده الشام ومات بمحصر سنة أربع وخمسين .

قوله (زوى لي الأرض) قال الثوريّشي : زويت الشيء جمعته وقبضته ، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب . وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره . قال الطبري : أي جمعها ، حتى بصرت ما تملكه أمّتي من أقصى المشارق والمغارب منها .

قوله (وإن أمّتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها) قال القرطبي : هذا الخبر وجد خبره كما قال ، وكان ذلك من دلائل نبوته ، وذلك أن ملك أمّته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة - بالنون والجيم - التي هو منتهى عمارة المغرب ، إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر ، وكثير من بلاد السند والهند والصغد ، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال . وذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمّته يبلغه .

قوله (زوى لي منها) يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل ، وأن يكون مبنياً للمفعول

«عُطِبْتُ الْكَتْرَيْنِ : الأحمر والأبيض . وإني سألتُ ربي لأمني أن لا يهلكها
بِسنةِ بعامة ، وأن لا يسلُطَ عليهم عدوٌّ من سوى أنفسهم ، فيستبيحَ
بيضتهم . وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيت قضاءً فإنه لا يبرُدُ . وإني
عطيتك لأملك أن لا أهلكهم بسنةِ عامه . وأن لا أسلطَ عليهم عدوٌّ من سوى

قوله (وأعطيت الكتزين : الأحمر والأبيض) قال القرطبي : يعني به كثر
كسرى ، وهو مُلْكُ الفرس ، وكثر قيصر وهو ملك الروم وقصورهما
وبلادهما . وقد قال عليه السلام « والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله »
وعبر بالأحمر عن كثر قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب ، وبالأبيض
عن كثر كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . ووجد ذلك في
خلافة عمر . فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله ،
« جميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها . وكذلك فعل الله بقبصر .
« والأبيض والأحمر » منصويان على البدل .

قوله (وإني سألتُ ربي لأمني أن لا يهلكها بسنةِ بعامة) هكذا ثبت في أصل
المصنف رحمه الله (بعامة) بالباء وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي
بعضها بحذفها . قال القرطبي : وكأنها زائدة لأن (عامه) صفة السنة ، والسنة
الجلب الذي يكون به الهلاك العام ، ويسمى الجلب والقحط : سنة . ويجمع
على سنين ، كما قال تعالى (٧ : ١٣٠) ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) أي
الجلب المتوالي

قوله (من سوى أنفسهم) أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم
بعضاً ، وسيب بعضهم بعضاً ، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قيل . وفي
زماننا هذا ، نسأل الله العفو والعافية .

قوله (فيستبيح بيضتهم) قال الجوهري : بيضة كل شيء حوزته . وبيضة
القوم ساحتهم ؛ وعلى هذا فيكون معنى الحديث : أن الله تعالى لا يسلط العدو
على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ، ولو
اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها . وقيل : بيضتهم معظمهم
وجماعتهم ، وإن قلوا .

قوله (حتى يكون بعضهم يهلك بعضها . وسيب بعضهم بعضاً) والظاهر

أنفسهم فيستريح يفتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم
يُهْلِكُ بعضاً ، ويستريح بعضهم بعضاً » ورواه البرقاني في صحيحه .

أن (حتى) عاطفة ، أو تكون لانتهاء الغاية ، أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن
يكون بعضهم يهلك بعضاً . وقد سلب بعضهم على بعض كما هو الواقع ،
وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم .

قوله (وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) قال
بعضهم : أي إذا حكمت حكماً مبرماً نافذاً فإنه لا يرد بشيء ، ولا يقدر
أحد على رده ، كما قال النبي ﷺ « ولا راد لما قضيت » .

قوله (رواه البرقاني في صحيحه) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن
محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي . ولد سنة ست وثلاثين وثلثمائة
ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة . قال الخطيب : كان ثباتاً ورعاً ، لم نر
في شيوخوا أثبت منه ، عارفاً بالفقه كثير التصانيف . صنف مسنداً ضمّته ما
اشتمل عليه الصحيحان . وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة .

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن
ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « إن الله — أو قال إن ربي —
زوى لي الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاربها ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما
زوى لي منها . وأعطيت الكتزين : الأحمر والأبيض . وإن سألته لأمتي أن
لا يهلكها بسنة عامة ^(١) ولا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستريح
ببعضهم . وإن ربي قال لي : يا محمد إنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، ولا
أهلكهم بسنة عامة ، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستريح
ببعضهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها — أو قال : بأقطارها — حتى يكون بعضهم
يهلك بعضاً ، وحتى يكون بعضهم يسي بعضاً . وإنما أخاف على أمتي الأئمة
المضلين . وإذا وُضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة . ولا تقوم
الساعة حتى يلحق قتال من أمتي بالمشركون ، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين

(١) الذي في سنن أبي داود (ج ٤ ص ١٥) مع شرح حون المعبود — وهي طبعه هندية
مصححة بدقة « بسنة بعام » وقال في حون المعبود وفي رواية سلم « بسنة بعام » في باب الفتن .

وزاد : وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين .

لا نبي بعدي ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق — قال ابن عيسى : ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى « (١) » .

وروى أبو داود أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : « تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين ، أو ست وثلاثين ، أو سبع وثلاثين ، فإن يهلكوا فسبيل من هلك ، وإن ينقسم لهم دينهم يعم سبعين عاما قلت : أيماً بقي أو مما مضى ؟ قال : مما مضى « (٢) » .

وروى في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله « يتقارب الزمان وينقص العلم ، وتظهر الفتن ، وبلقى الشُّعْ ، ويكثر الهرجُ ، قيل : يا رسول الله أينه هو ؟ قال : القتل القتل » .

قوله (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم « (٣) » ، كما قال تعالى (٣٣ : ٦٧) وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل) وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : من كان له حاجة فيأت إلى قبري فاني أقضيها له ولا خير في رجل ينجبه عن أصحابه فزاع من تراب ، ونحو هذا . وهذا هو الضلال البعيد ، يدعوا أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه مالا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم ، وقد قال تعالى (٢٢ : ١٢) يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ١٣ يدعوا لمن ضلَّه أقرب من نفعه ليس المولى ولبئس العشير) وقال تعالى (٢٥ : ٣) واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً) وقال تعالى (٢٩ : ١٧) فابتغوا عند الله الرزق

(١) قال في عون المعبود : استاده صحيح .

(٢) قال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي في كتاب الاطراف : وأخرجه البخاري في الصحيح في الأدب وفي الفتن ، وسلم في القدر ، وأبو داود في الفتن .

(٣) في مرة الميرون : كما قال تعالى (٦ : ١١٩) وإن كثيراً ليضلون بأموالهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمستبين) وقال (٣٧ : ٧١) ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) وأشال هذه الآيات كثير ، وعن زياد بن جابر قال : قال لي عمر : « هل تعرف ما يعمد الإسلام ؟ قلت لا ، قال : يعمد زلة العالم ، وجدال المناقض بالكتاب ، وحكم الأئمة المضلين . رواه الدارمي .

واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون) وأمثال هذا في القرآن كثير ، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال .

ومن هذا الضرب : مَنْ يدَّعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف ، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم ، وأنهم ينفعون ويفضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة ، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ، يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم ، ويُجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرغ ونحو ذلك من الغلو والافراط والعبادة لغير الله . فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادثة لله ولكتابه ولرسوله .

وقوله ﷺ (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمة من أئمة الضلال ، وما وقع في خلد النبي ﷺ من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله « لتبعن سنن من كان قبلكم — الحديث » .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون » رواه أبو داود الطيالسي . وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » رواه الدارمي .

وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين . فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ فهو ملعون وحده مردود ، كما قال ﷺ « من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » وقال « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » وقال « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وهذه أحاديث صحيحة . ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها . وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز ، كما قال تعالى (٧ : ٣) اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) وقال تعالى (٤٥ : ١٨) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) ونظائرها في القرآن كثير .

وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حتى من أمي بالمشركون . وحتى تعبد قدام من أمي الأولان .

وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر رضي الله عنه : هل تعرف ما يهزم الاسلام ؟ قلت : لا ، قال : يهزمه زكاة العالم ، وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين ، وراه الناصبي .

وقال يزيد بن عمير : كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلساً للذكر إلا ويقول : الله حكم قسط : هلك المرتابون - وفيه : فاحذروا زينة الحكيم ، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم ، وقد يقول المنافق كلمة الحق . قلت لمعاذ : وما يدريني رحمتك الله أن الحكيم قد يقول كلمة للضلالة ، والمنافق قد يقول كلمة الحق ؟ فقال : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول : ما هذه : ولا يشيك ذلك عنه ، فإنه لعله أن يراجع الحق ، وتكف الحق إذا سمعته ، فإن على الحق نوراً ، وراه أبو داود وغيره .

قوله (وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة) وكذلك وقع . فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع ، وكذلك يكون إلى يوم القيامة ، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ، ويكون في جهة ويرفع عن أخرى (١) .

قوله (ولا تقوم الساعة حتى يلحق حتى من أمي بالمشركون) « المحي » واحد الأحياء وهي القبائل : وفي رواية أبي داود « حتى يلحق قبائل من أمي بالمشركون » والمعنى : أنهم يكونون معهم ويرتقون برغبتهم من أهل الاسلام ويلحقون بأهل الشرك .

وقوله (حتى تعبد قدام من أمي الأولان) « القمام » بكسر القاء مهموز : الجماعات الكبيرة ، قاله أبو السعادات .

وفي رواية أبي داود « وحتى تعبد قبائل من أمي الأولان » .

(١) قال في مرة العيون : وفيه ما هو حق ، كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك باق ، وجهادهم على تركهم الشرك ، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدمرة إلى توحيد ، لكن أهل الشرك بدأهم بالقتال ، وأظهروا أنهم لا يخشى الله من تدبير آياته هذا القليل في هذه الأربعة . اهـ

وإنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي

وهذا هو شاهد الترجمة ، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان . وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد (١) ؛ فالوحيد هو أعظم مطلوب ، والشرك هو أعظم الذنوب .

وفي معنى هذا الحديث : ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليآت نساء دؤوس على ذي الخليعة قال : ودو الخليعة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية ، وروى ابن حبان عن معمر قال : إن عليه الآن بيتاً مبنياً مطلقاً .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات ، لما أسلمت تقيف : فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً ، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور ، والتي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله ؛ والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها ، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة ، أو أعظم شركاً عندها وبها . فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم ، وسلكوا سبيلهم حلوا القلعة بالقذرة ، وغلب الشرك على أكثر النفوس ، لظهور الجهل وخفاء العلم ، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، والله : بصيرة

(١) في فرة العيون : وقد استحكمت الفتنة بِعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه . ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يصبروا إلى وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته . فرماه الملوك وأتباعهم من قوس السلاوة . فلما رآه الله بالحجة ، وأمر أنصاره حل من نواصم . وبلفت دعوته مشارق الأرض ومغاربها ، ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر . وانقطع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وبلاد وغيرها . فله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها قاكرين .

قال أبو طاهر - غفر الله لهما - : وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانتصار تحت راية التوحيد الذي دعا إليه الفصح ابن عبد الوهاب . فكان لحديثهم مع بيتنا الفصح هذا الأمر في ظهور كلمة التوحيد وقيام دولة موحدة الجانب لأهل التوحيد تصديقاً لقوله الله تعالى (٥٧ : ٥٨) : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورأسه بالآيات (والله نسأل أن يديم توفيقهم ويؤخر ملوك المسلمين لحمل ما وفقهم له .

وأنا عالم النبي . لا نبي بعدي .

والبدعة سنة ، وطمست الأعلام ، واشتدت غربة الاسلام ، وقلّ العلماء ، وغلب السفهاء ، وتفاقم الأمر ، واشتد البأس ، وظهر الفساد ، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . اهـ ملخصاً .

قلت : فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله ، فما بعده أعظم فساداً كساداً هو الواقع .

قوله (وإنه سيكون في أمي كتابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي) قال القرطبي : وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ « يكون في أمي كتابون دجالون سبع وعشرون ، منهم أربع نسوة » أخرجه أبو نعيم . وقال : هذا حديث غريب . انتهى .

وحديث ثوبان أصبح من هذا .

قال القاضي عياض : عدّ من تنبأ من زمن رسول الله ﷺ إلى الآن الله ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة . فوجد هذا العدد فيهم ، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ حرف صحة هذا (١)

وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله ﷺ ، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة ، والأسود العنسي باليمن ، وفي خلافة أبي بكر : طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمية ، وسجاح في بني تميم ، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي ﷺ ، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد ، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار ، وتاب طليحة ومات على الاسلام في زمن عمر رضي الله

(١) السيد صديق حسن خان كتاب الاذاعة لما كان ويكون بين يدي الساحة . عد فيه أولئك الدجالين إلى زمته ، وعد منهم الدجال الاقرنبي الخبيث غلام أحمد القادياني الهندي قبحه الله وأخزاه ، ومن اتبعه على كفره ، فانه ما قام بفتنته وادعى المهديّة ثم التبرؤ إلا بايماز وساحدة دولة نصرانية ، سياستها التفريق لمساغات المسلمين .

ولا تزال طائفة من أمي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ، تبارك وتعالى .

عنه . ونقل أن سجاح تابت أيضاً . ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير . وأظهر حجة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين ، فقتبهم فقتل كثيراً ممن باشر ذلك ، وأعان عليه . فأحبه الناس ، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريلاً عليه السلام يأتيه . ومنهم الحرث الكذاب ، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل . وخرج في خلافة بني العباس جماعة .

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً . فانهم لا يحصون كثرة لكن غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء . وإنما المراد من قامت له شوكة وبنا له شبهة كمن وصفنا . وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم . من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر .

قوله (وأنا خاتم النبيين) قال الحسن . الخاتم : الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين ، كما قال تعالى (٣٣ : ٤٠) ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكماً بشرية محمد ﷺ مصلياً إلى قبلته . فهو كأحد أمته ، بل هو أفضل هذه الأمة . قال النبي ﷺ والذي نفسي بيده ليتزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً . فليكرن الصليب ، وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية .

قوله (ولا تزال طائفة من أمي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم) قال يزيد بن هرون ، وأحمد بن حنبل « إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ؟ » .

قال ابن المبارك وعلي بن المدني ، وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم « إنهم أهل الحديث » وعن ابن المدني رواية « هم العرب » واستدل برواية من روى ، هم أهل الغرب . وفسر الغرب بالدلو العظيمة ، لأن العرب هم الذين يستقون بها .

قال النووي : يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما

فيه مسائل :

الأول : تفسير آية النساء .

الثانية : تفسير آية المائدة .

الثالثة : تفسير آية الكهف .

الرابعة : — وهي أهمها — ما معنى الإيمان بالحيث والطاغوت ، هل هو اعتقاد قلب ، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟

الخامسة : قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهلى سبيلا من المؤمنين .

السادسة : — وهي المقصود بالترجمة — أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة ، كما تقرر في حديث أبي سعد .

السابعة : التصريح بوقوعها ، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة .

بين شجاع وبصير بالحرب ، وفقه ومحدث ومفسر ، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وزاهد وعابد ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد ، وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه . ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة يبلد واحد ، فإذا انقرضوا جاء أمر الله . اهـ ملخصاً مع زيادة فيه . قاله الحافظ .

قال القرطبي : وفيه دليل على أن الاجتماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة ^(١) .

قال المصنف رحمه الله (وفيه الآية العظيمة : أنهم مع قتلهم لا يضرهم من يحلهم ولا من خالفهم . وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية) :

قلت : واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة .

(١) المراد من الاجتماع : اجتماع كل من يستد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض وسعة ذلك غير متصورة إلا فيما هو معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه ، ولذلك يروى من الثقاتي واحد : أن من ادعى الاجتماع به الصحابة فقد أخطأ .

الثامنة : العجبُ العجيبُ : خروج مَنْ يَدَّعي النبوة ، مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة . وأنَّ الرسول حقٌّ وأنَّ القرآن حقٌّ . وفيه أن عمداً خاتم النبيين ، ومع هذا يُعَدِّقُ في هذا كله مع التغاضُّ الواضح . وقد خرج المختارُ في آخر عصر الصحابة وتبعه فيهم كثيرة .

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية ، كما زال فيما مضى ، بل لا تزال عليه طائفة .

العاشر : الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم مَنْ خَدَلَهُمْ ولا من خالفهم .

الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة .

قوله (حتى يأتي أمر الله) الظاهر أن المراد به ما روي من قبض مَنْ بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ، ووقوع الآيات العظام ، ثم لا يبقى إلا شرار الناس ، كما روى الحاكم أن عبادة ابن عمر قال : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ، هم شر أهل الجاهلية ، فقال عقبه بن عمار لعبدالله : « اعلم ما تقول ، وأما أنا فسمعت النبي ﷺ يقول : لا تزال عصاة من أمي يقتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك » قال عبدالله : « ويبيت الله ريحاً ريحها المسك ، ومسها مس الحرير فلا تترك أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس فطليهم تقوم الساعة . وفي صحيح مسلم : لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله .

وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه « حتى تأتيهم الساعة ساعتهم » وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ .

وقد اختلف في محل هذه الطائفة ، فقال ابن بطال : أنها تكون في بيت المقدس ، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة « قيل : يا رسول الله ، أين هم ؟ قال : بيت المقدس » وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه . هم بالشام . وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماً ، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة .

الثانية عشرة : ما فيهن من الآيات العظيمة .

منها : إخباره بأن الله زَوَى له المشرق والمغرب ، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر ، بخلاف الجنوب والشمال .

وإخباره بأنه أعلى الكثرين .

وإخباره بإجابة دعوته لأمة في الآيتين .

وإخباره بأنه مُنْعِ الثالثة .

وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع .

وإخباره بظهور المنتبين في هذه الأمة .

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة .

وكل هذا وقع كما أخبر ، مع أن كل واحدة منهما من أبعد ما يكون في العقول .

الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمة من الأئمة المضلين .

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان .

قلت : ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس ، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع ، وأول الثامن ، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ، وينظرون عليه ، ويجاهدون فيه . وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة . والله على كل شيء قدير .

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر الطمأنينة في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد ، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة ، وفي الحجاز وفي مصر ، وفي العراق واليمن ، وكلهم على الحق يناضلون ، ويجاهدون أهل البدع ، ولهم المصنفات التي صارت أعلاماً لأهل السنة ، وحجة على كل مبتدع .

فعل هذا ، فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق ، وقد تكون في الشام ، وقد تكون في غيره ، فإن حديث أبي أمامة ، وقول معاذ ، لا يفيد حصرها بالشام وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها .

وكل جملة من هذا الحديث حكم من أعلام النبوة ، فإن كل ما أخبر به النبي ﷺ في هذا الحديث وقع كما أخبر ﷺ .

باب

(ما جاء في السحر)

وقول الله تعالى (٢ : ١٠٢) ولقد علموا لمن اشترأه ما له في الآخرة من خلاق) .

وقوله (تبارك وتعالى) قال ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان : أحدهما بركة هي قسمة والفعل منها بارك ، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة « على » تارة ، وبأداة « في » تارة ، والمفعول منها مبارك . وهو ما جعل منها كذلك ، فكان مباركا يجعله تعالى .

والنوع الثاني : بركة تضاف اليه لإضافة الرحمة والعزة ، والفعل منها تبارك ، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ، ولا يصلح إلا له عز وجل ، فهو سبحانه المتبارك ، وعبد ورسوله المبارك ، كما قال المسيح عليه السلام (١٩ : ٣٠) وجعلني مباركا أينما كنت) فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك .

وأما صفة تبارك فمختصة به ، كما أطلقه على نفسه في قوله (٧ : ٥٤) تبارك الله رب العالمين) (٦٧ : ١) تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه غنصة به ، لا تطلق على غيره ؟ وجاءت على بناء السعة والمبالغة ، كتعالى وتعاظم ونحوه ، فجاء بناء (تبارك) على بناء (تعالى) الذي هو دال على كمال علو ونهايته ، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها . وهذا معنى قول من قال من السلف (تبارك) تعاظم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : جاء بكل بركة . قوله (باب ما جاء في السحر) أي والكهانة .

السحر في اللغة : عبارة عما خفي ولطّف سببه ، ولهذا جاء الحديث « إن من البيان لسحراً »^(١) وسى السحر سحراً لأنه يقع خفياً آخر الليل .

قال أبو محمد المقدسي في الكافي : السحر عزائم ورقي وعقد يؤثر في القلوب والأبدان ، فيمرض ويقتل ، ويفرق بين المرء وزوجه . قال الله تعالى (٢ : ١٠٢) فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وقال سبحانه

(١) رواه مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر .

وقوله (٤ : ٥١ يؤمنون بالحيث والطاغوت)
قال عمر « ألجبت السحر ، والطاغوت الشيطان » .

(ومن شر النفاثات في العقد) يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينقشن في عقدهن . ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه .

وعن عائشة رضي الله عنها « أن النبي ﷺ سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، وأنه قال لها ذات يوم : أتأني ملسكان ، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ، فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم في مشط وميشطة وفي جفّ طلعة ذكر في بثر ذرّوان » رواه البخاري .

قال (وقول الله تعالى ٢ : ١٠٢ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) قال ابن عباس (من نصيب) قال قتادة : وعد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم : أن الساحر لا يخلق له في الآخرة . وقال الحسن : ليس له دين .

فدلّت الآية على تحريم السحر ، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام ، كما قال تعالى (٧٠ : ٦٩ ولا يُلْفِج السّاحر حيث أتى) وقد نهى أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه . وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال : قال رسول الله ﷺ « من تعلم شيئا من السحر فليلا كان أو كثيرا كان آخر هذه من الله » . وهذا مرسل .

واختلفوا : هل يكفر الساحر أولا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله . قال لأصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية وتلخين وسقي شيء يضر فلا يكفر .

وقال الشافعي : إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر ، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة ، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر ، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر . ٨١

وقد سماه الله كفرا بقوله (٢ : ١٠٢ إنما نحن فتنة فلا تكفر) وقوله (٢ : ١٠٢ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) قال ابن عباس في قوله

وقال جابر : الطواغيت : كهان ، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد

(إنما نحن فتنه فلا تكفر) وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان ،
معرفة أن السحر من الكفر .

قال (وقوله تعالى « يؤمنون بالحبث والطاغوت » تقدم الكلام عليهما في
الباب قبله . وفيه أن السحر من الحبث . قاله المصنف رحمه الله .

قوله (قال عمر رضي الله عنه : الحبث السحر . والطاغوت : الشيطان)
هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره .

قوله (وقال جابر : الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان ، في كل
حي واحد) هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولاً عن وهب بن منبه
قال : « سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكون اليها ،
فقال : إن في جهنمة واحداً ، وفي أسلم واحداً ، وفي هلال واحداً ، وفي
كل حي واحداً ، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين » (١)
قوله (قال جابر) هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري (٢) .

قوله (الطواغيت كهان) أراد أن الكهان من الطواغيت : فهو من أفراد
المعنى .

قوله (كان ينزل عليهم الشيطان) أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس
خاصة ، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من
السمع ، فيصدقون مرة ويكذبون مائة .

قوله (في كل حي واحد) الحي واحد الأحياء ، وهم القبائل ، أي في
كل قبيلة كاهن يتحاكون اليه ويسألونه عن الغيب ، وكذلك كان الأمر قبل

(١) الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم : أن الطواغوت كل ما صرف تسميه
وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله . سواء في ذلك الشيطان من الجن
والشيطان من الانس ، والأشجار والأحجار وغيرها . ويدخل في ذلك بلا شك : الحكم بالقوانين
الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في السماء والقمر
والأموال ، وليليل بها شرائع الله ، من إقامة المفود وتحريم الربا والقزنا والخمر ونحو ذلك ما
أخذت هذه القوانين تخلصها وتحبسها بتفوذها ومنفلذها . والقوانين نفسها طواغيت ، ووافدوها
ومروجوها طواغيت . وأما ما من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء
به رسول الله (ص) إما تصدياً أو من غير قصد من واضعه . فهو طواغوت .

(٢) توفي جابر سنة ٧٤ وقيل سنة ٧٧ ، وكان عمره أربعاً وتسعين سنة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «اجتنبوا السبع الموبقات

مبعث النبي ﷺ ، فأبطل الله ذلك بالاسلام وحرست السماء بكثرة الشهب .

قوله (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ «اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) .

كذا أورده المصنف غير معزو . وقد رواه البخاري ومسلم .
قوله (اجتنبوا) أي أبعدوا ، وهو أبلغ من قوله : دعوا واتركوا ، لأن النهي عن القربان أبلغ ، كقوله (٦ : ١٤١) ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

قوله (الموبقات) بموحدة وقاف . أي المهلكات . وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات ، وفي الآخرة من العذاب .

وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير ، وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال «الكبائر تسع - وذكر السبعة المذكورة - وزاد : والاحاد في الحرم ، وعقوق الوالدين » ولابن أبي حاتم عن علي قال «الكبائر - فذكر السبع - إلا مال اليتيم ، وزاد - العقوق ، والتعرب بعد الهجرة ، وفراق الجماعة ، ونكث الصفة » .

قال الحافظ : ويحتاج عندي هنا الجواب عن الحكمة في الاختصار على سبع . ويجاب : بأن مفهوم العدد ليس بمحجة وهو ضعيف ، أو بأنه أعلم أولا بالمدكورات . ثم أعلم بما زاد ، فيجب الأخذ بالزائد ، أو أن الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل .

وقد أخرج الطبراني واسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له «الكبائر سبع» قال : «هن أكثر من سبع وسبع» وفي رواية «هي إلى سبعين أقرب» وفي رواية «إلى السبعائة» (١) .

(١) قد أتت الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتابا في مد الكبائر . طبع ولشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : كتاب مسائل الجاهلية ، هو كذلك في مد الكبائر .

قالوا : يا رسول الله ، وما هُنَّ ؟ قال الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس

قوله (قال الشرك بالله) هو أن يجعل لله نداً يدعو ويرجوه . ويخافه كما يخاف الله ، بدأ به لأنه أعظم ذنب عصى الله به ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود « سألت للنبي ﷺ أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن يجعل لله نداً هو خلقك . الحديث » وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عَسَّال قال « قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي ، فقال له صاحبه : لا تقل نبي ، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين ، فأتيا رسول الله ﷺ فسألاه عن سمع آيات بينات ، فقال النبي ﷺ : لا تتركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تمشوا بريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ، ولا تقذفوا حصنة ، ولا تولكوا للفرار يوم الزحف ، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت . فقبلاً يديه ورجليه . وقالوا : نشهد أنك نبي — الحديث » وقال حسن صحيح . قوله (السحر) تقدم معناه . وهذا وجه مناسبة الحديث للرجمة .

وقوله (وقتل النفس التي حرم الله) أي حرم قتلها . وهي نفس المسلم المعصوم .

قوله (إلا بالحق) أي بأن تفعل ما يوجب قتلها ، كالشرك ، والنفس بالنفس ، والزاني بعد الإحصان ، وكذا قتل المعاهد ، كما في الحديث « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » .

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمناً متعمداً ، وهل له توبة أم لا ؟ فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له ، استدلالاً بقوله تعالى (٤ : ٩٣) ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) وقال ابن عباس « نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل ، وما نسخها شيء » وفي رواية « لقد نزلت في آخر ما نزل ، وما نسخها شيء » حتى قبض رسول الله ﷺ وما نزل وحياً » وروى في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء ، كما عند الامام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية : سمعت رسول الله ﷺ يقول « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » .

وذهب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ،

التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم
الزحف ، وكلف المحصنات الغفلات المؤمنات .

فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات ، كما قال تعالى (٢٥ :
٦٨ - ٧١) والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَ أثاماً . يضاعف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيها مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً - الآيات)

قوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) قال أبو هريرة وغيره وهذا جزاءه إن
جازاه .

وقد روى عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور ، فروى عبد بن حميد
والنحاس عن سعيد ابن عباد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول (لمن
قتل مؤمناً توبة) وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما . وروى مرفوعاً أن جزاءه
جهنم إن جازاه .

قوله (وأكل الربا) أي تناوله بأي وجه كان ، كما قال تعالى (٢ : ٢٧٥ -
٢٨٠) الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
المس - الآيات) قال ابن دقيق العيد : وهو مجرب لسوء الخاتمة . نعوذ بالله
من ذلك .

قوله (وأكل مال اليتيم) يعني التعدي فيه . وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه
الانتفاع ، كما قال تعالى (٤ : ١٠) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً) .

قوله (والتولي يوم الزحف) أي الإذبار عن الكفار وقت التحام القتال .
وإنما يكون كبيرة إذا فرّ إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال . كما قيد به
في الآية (١١) .

(١) في سورة الأنفال (٨ : ١٥ و ١٦) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفوا فلا
تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متصيئاً إلى فئة فقد باء بغضب من
الله) .

وعن جُنْدَب مرفوعاً « حدُّ السَّاحِر ضربه بالسيف » رواه الترمذي ،
وقال : الصحيح أنه موقوف .
وفي صحيح البخاري عن بَجَالَةَ بْنِ عَبَّادَةَ قَالَ :

قوله (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وهو بفتح الصاد : المحفوظات
من الزنا ، وبكسرهما الحافظات فروجهن منه . والمراد بالخرائر العفيفات ،
والمراد رميهن بزنا أو لواط. والغافلات ، أي عن الفواحش وما رمين به .
فهو كتابة عن البريات . لأن الغافل بريء عما بُهت به . والمؤمنات ، أي بالله
تعالي احترازاً من قذف الكافرات .
قوله (وعن جندب مرفوعاً « حدُّ السَّاحِر ضربه بالسيف » رواه الترمذي
وقال : الصحيح أنه موقوف)

قوله (عن جندب) ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبدالله
البعلي . لا جندب الخير الأزدي قاتل السَّاحِر فإنه رواه في ترجمة جندب
البعلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي ﷺ . وخالد
العبد ضعيف . قال الحافظ : والصواب أنه غيره . وقد رواه ابن قانع
والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جُنْدَب الخير ، وأنه جاء إلى
ساحر فضربه بالسيف حتى مات ؛ وقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول —
فذكره . وجندب الخير هو جندب بن كعب . وقيل : جندب بن زهير ،
وقيل : هذا واحد ، كما قال ابن حبان : أبو عبدالله الأزدي الغامدي صحابي
روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي ﷺ قال « يضرب ضربة واحدة
فيكون أمة واحدة » .

قوله (حد السَّاحِر ضربه بالسيف) وروى بالهاء وبالثاء ، وكلاهما صحيح .
وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا : يقتل السَّاحِر .
وروي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبدالله
وجندب بن كعب ، وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزيز ؛ ولم ير الشافعي
القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر . وبه قال
ابن المنذر وهو رواية عن أحمد . والأول أولى للحديث ولأثر عمر . وهمل
به الناس في خلافته من غير نكير .

كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال فقتلنا
ثلاث سواحر .

وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها . فقتلت
وكذلك صح عن جندب .

قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ .

قال (وفي صحيح البخاري عن بحالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال فقتلنا ثلاث سواحر) ،

هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله ؛ لكن لم يذكر قتل
السواحر .

قوله (عن بحالة) بفتح الموحدة بعدها جيم ؛ ابن عبدة يفتحون ، التميمي
العنبري بصري ثقة .

قوله (كتب البنا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) وظاهره
أنه يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن أحمد ، وبه قال
مالك ، لأن عام السحر لا يزول بالتوبة . وعن أحمد يستتاب ؛ فان تاب
قبِلت توبته ؛ وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك ، والمشرِك يستتاب
وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم .

قوله (وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت) .

هذا الأثر رواه مالك في الموطأ .

وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي ﷺ بعد
خمس بن حذافة وماتت سنة خمس وأربعين .

قوله (وكذلك صح عن جندب) أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما
رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال « كان عند الوليد رجل
يلعب فذبح انساناً وأبان رأسه ففجئنا ، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي
فقتله » ورواه البيهقي في الدلائل مطولاً . وفيه « فأمر به الوليد فسجن » فذكر
القصة بتسامها ولها طرق كثيرة .

قوله (قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ) أحمد هو الامام ابن

- فيه مسائل :
- الأولى : تفسير آية البقرة .
- الثانية : تفسير آية النساء .
- الثالثة : تفسير الحبث والطاغوت والفرق بينهما .
- الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الانس .
- الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي .
- السادسة : أن الساحر يكفر .
- السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب .
- الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر ، فكيف بعده ؟

باب

(بيان شيء من أنواع السحر)

محمد بن حنبل ^(١) .

قوله (عن ثلاثة) أي صح قتل الساحر عن ثلاثة ، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ ، يعني عمر ، وحفصة ، وجندباً . والله أعلم .

قوله : باب (بيان شيء من أنواع السحر) .

قلت : ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما هنا شيئاً من الخوارق وكرامات الأولياء وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيراً من العوام والجهال ، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه من هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن ثم قال : ولشيخ الإسلام كتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) فراجع . انتهى

(١) الامام الجليل ، ناصر السنة وقامع البدعة ، الصابر المحتسب في الله وقد علق ما لقي في نصر دين الله ، العلم الحافظ للحجة . ولد سنة ١٦٤ ومات سنة ٢٤١ . قال الشافعي رحمه الله : خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أروع ولا أزهد من أحمد بن حنبل . راحة الله عليه .

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا
قطّان بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي ﷺ قال : « إن العياقة والطيرة
والطيرة من الجبت » .

قال رحمه الله تعالى (قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا عوف
عن حيان بن العلاء ، حدثنا قطّان بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي ﷺ قال
إن « العياقة ، والطرق ، والطيرة من الجبت » قال عوف : العياقة زجر
الطير ، والطرق الخط يخط في الأرض ، والجبت : قال الحسن « رنة
الشيطان » اسناده جيد . ولأبي دود والنسائي وابن حبان في صحيحه : المسند
منه) .

قوله (قال أحمد) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل .
ومحمد بن جعفر هو المشهور بفنْدَرِ الملطي البصري ، ثقة مشهور ، مات
سنة ست ومائتين .

وعوف هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدي البصري ، المعروف
بعوف الاعرابي ، ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين ، وله ست وثمانون
سنة .

وحيان بن العلاء هو بالتحية ، ويقال حيان بن مخارق ، أبو العلاء البصري ،
مقبول .

وقطّان ، بفتح تين أبو سهل البصري صدوق .

قوله (عن أبيه) هو قبيصة - بفتح أوله - ابن مخارق - بضم الميم - أبو
عبدالله الملطي . صحابي ، نزل البصرة .

قوله (إن العياقة والطرق والطيرة من الجبت) قال عوف : العياقة زجر
الطير والتغاول بأسمائها وأصواتها وممرها ، وهو من عادات العرب ، وكثير
في أشعارهم ، يقال : عاف يعيف عيفا ، إذا زجر وحسد وظن .

قوله (والطرق الخط يخط الأرض) كنا فسرّه عوف . و كذلك .

وقال أبو السعادات : هو الضرب بالحصى الذي يقعله النساء . وأما الطيرة
فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى .

قال عوف : العيلة زجر الطير . والطرق الخط يخط بالأرض (١)
 واجبت : قال الحسن « رنة الشيطان » إسناده جيد .
 ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المستند منه .
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ « من القبس

قوله (من الجبت) أي السحر . قال القاضي : واجبت في الأصل الفشل
 الذي لا خير فيه ، ثم استعير لما يعبد من دون الله ، والساحر والسحر .

قوله (قال الحسن : رنة الشيطان) قلت : ذكر ابراهيم بن محمد بن مفلح
 أن في تفسير بئني بن مَحْلَد أن إبليس رن أربع رنات : رنة حين لُعن ،
 ورنة حين أهبط ، ورنة حين ولد رسول الله ﷺ ، ورنة حين نزلت فاتحة
 الكتاب . قال سعيد بن جبير : لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن
 صورة الملائكة ، ورن رنة ، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة . رواه
 ابن أبي حاتم . وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما فزع رسول الله
 ﷺ مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده . رواه الحافظ الضياء في
 المختارة : الرنين الصوت . وقد رن يرن رنيناً ، وبهذا يظهر معنى قول الحسن
 رحمه الله تعالى .

قوله (ولأبي داود وابن حبان في صحيحه : المستند منه) ولم يذكر التفسير
 الذي فسره به عوف . وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن .

قوله (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ « من
 اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد » رواه أبو
 داود بإسناد صحيح) وكذا صحيحه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه

(١) هو ما يسمونه خط الرمل وعلمه « وهو ذائع بين أهل مصر ، ولبعضهم فيه تأليف
 وقد يتميز به كثير من المتكهنين يدرون به اليه والجملة ؟ زاحمين أنهم يظلمون مل المليات
 وهم كاذبون ؟ فإن هذا العلم بل الجهل لا يقصد به الا خداع الناس وأكل أموالهم بالباطل ،
 وقد بحث في قواعده فوجدته كما ذكرت لك رجما بالغيب وهو من الجلبت كما في الحديث ؛ فيجب
 على المؤمنين بالله الكفر به . ومثله ما يسمونه علم قراءة الكف ؛ وقراءة القنجان ؛ وستانجة
 حب البن ونحوه ؛ كل ذلك دجل وسحر واستماع كل من شياطين الجن والانس ببعضهم .
 نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الامراض الفظاكة .

شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد ، رواه أبو داود ، وإسناده صحيح .

وللنسائي من حديث أبي هريرة « من عقد عقدة لم نفع فيها فقد سحر ،

قوله (من اقتبس) قال أبو السعادات : قبست العلم واقتبسته إذا علمته^(١) . قوله (شعبة) أي طائفة من النجوم علم . والشعبة الطائفة . ومنه الحديث « الحياة شعبة من الإيمان » أي جزء منه .

قوله (فقد اقتبس شعبة من السحر) المحرم تعلمه .

قال شيخ الاسلام رحمه تعالى : فقد صرح رسول الله ﷺ بأن علم النجوم من السحر ، وقال تعالى (٢٠ : ٦٩) ولا يفلح الساحر حيث أتى .

قوله (زاد ما زاد) أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الاثم الحاصل بزيادة الاقتباس^(٢) من شعبه ، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل ، كما أن تأثير السحر باطل^(٣) .

قوله (وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) من عقد عقدة ثم نفع فيها فقد سحر . ومن سحر فقد أشرك . ومن تعلق شيئا وكل إليه^(٤) . هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي . وقد رواه النسائي مرهوها وحسنه ابن مفلح .

(١) أصله مأخوذ من القبس ، وهو القليل من النار ليستفي به . قال سوين (لأمله : استكوا إلى آتت نارا لعل آتاكم منها بقبس أو أجذ على النار هدى) .

(٢) التوجه لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كإدعاء علم الغيب كما في كتيب ينسب إلى أبي مضر وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية يفرون به النساء وضعة المقول . وقد تمدن الشياطين وأغواهم من سحرة هذا الزمان في البلاد المتشددة ، فاعتبروا أساء السحر جديدة وصورا كذلك ، مثل اسم التنويم المغناطيسي ومناجاة الأرواح واستحضارها بأنواع من الحيل والتضاريم المتشددة أيضا .

(٣) علم النجوم علمان : علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأيامها وأحجامها . وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه والمثل به . وعلم يعرف بالعلم الروحاني ، يزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب والفتن والسنة والموت والحياة ، والسحادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بكذا . ولم في ذلك ما يسوونه بالطالع ، ويميلون جفولا بالمحادثات التي تحدث في العلم كله من حوادث عامة وخاصة . وهذا هو الدجل والكذب . وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والمقول حل الله بلاء علم .

ومن سحر فقد أشرك . ومن تعلق شيئاً وكَلَّ إليه .
وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : ألا هل أنبئكم ما العتنة ؟

قوله (وللنساني) هو الامام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن
بهر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها . وروى عن محمد بن
المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق ، وكان إليه المنتهى في العلم بعلم الحديث ؛
مات سنة ثلاث وثلاثمائة ، وله ثمان وثمانون سنة رحمه الله تعالى .

قوله (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر) إعلم أن السحرة إذا أرادوا
عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة ، حتى ينقعد ما يريدون من
السحر ، قال الله تعالى (ومن شر النفاثات في العقد) يعني السواحر اللاتي
يفعلن ذلك ، والنفث هو النفخ مع الريق ، وهو دون التفل . والنفث فعل
الساحر ، فإذا تكيفت نفسه بالحيث والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه
بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق . فيخرج من نفسه الخبيثة
نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك ، وقد يتساعد هسو
والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه باذن الله الكوني القدر لا
الشرعي ، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى .

قوله (ومن سحر فقد أشرك) نص في أن الساحر مشرك ، إذ لا يتأتى
السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم .

قوله (ومن تعلق شيئاً وكل إليه) أي من تعلق قلبه شيئاً ؛ بحيث يعتمد عليه
ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء ^(١) . فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه
رب كل شيء ومليكه ، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه . فنعم المولى ونعم
النصير . قال تعالى (٣٩ : ٣٦ أليس الله بكاف عبده ؟) ومن تعلق على
السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك . ومن
تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عياناً ؛ وهذا من
جوامع الكلام . والله أعلم .

قال (وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ألا هل

(١) ومن قصر تعلق قلبه على الله وسده كفاه كما قال تعالى (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله
فهو حسبه) وقال (وهل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وهذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة
التوحيد ، فمن تعلق قلبه بخير الله يرجوه في دفع ضرر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك .

هي النيمة : القالة بين الناس ، رواه مسلم .
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال « إن من البيان
لسحراً »

أنبئكم ما العنقه ؟ هي النيمة ، القالة بين الناس ، رواه مسلم .
قوله (ألا هل أنبئكم) أخبركم و (العنقه) بفتح المهملة وسكون المعجمة ؛
قال أبو السعادات هكذا يروى في كتب الحديث . والذي في كتب الغريب
« ألا أنبئكم ما العنقه » بكسر العين وفتح الصاد . قال الزعزعي : أصلها
« العنقة » فعلة من العنقه وهو البهت . فحذفت لامه ، كما حذفت من السنة
والشقة ، وتجمع على « عنقين » ثم فسره بقوله « هي النيمة القالة بين »
فأطلق عليها « العنقه » لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالباً . ذكره القرطبي .
وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال : « يفسد النمام والكذاب
في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة » . وقال أبو الخطاب في عيون المسائل :
ومن السحر السمي بالنيمة والافساد بين الناس . قال في القروع : ووجهه
أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة ، أشبه السحر ، وهذا
يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمل السحر ، أو أكثر فيعطى حكمه
تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين . لكن يقال : الساحر إنما يكفر لو وصف السحر
وهو أمر خاص ودليله خاص ، وهذا ليس بساحر . وإنما يؤثر عمله ما يؤثره
فيعطى حكمه إلا قيماً اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة . انتهى ملخصاً .
وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة . وهو يدل على تحريم النيمة ، وهو
مجمع عليه قال ابن حزم رحمه الله : اتفقوا على تحريم الغيبة والنيمة في غير
النصيحة الواجبة . وفيه دليل على أنها من الكبائر .
قوله (القالة بين الناس) قال أبو السعادات : أي كثرة القول وإيقاع
الخصومة بين الناس ومنه الحديث « فشت القالة بين الناس » .

قال (ولهما عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال « إن من البيان لسحراً »)
البيان البلاغة والفصاحة . قال صعصعة بن صوحان « صدق نبي الله ، فإن
الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق ، فيسحر القوم
ببيانه فيذهب بالحق » وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذم : لأن السحر

فيه مسائل :

الأولى : أن العيافة والطرق والغيرة من الحبث .

الثانية : تفسير العيافة والطرق .

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر .

الرابعة : العقد مع التفث من ذلك .

الخامسة : أن النميعة من ذلك .

السادسة : أن من ذلك بعض القصاحة .

ملموم ، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح . لأن الله تعالى مدح البيان . قال وقد قال عمر عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله . قال : « هذا والله السحر الحلال » انتهى . والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس ، كما قال بعضهم : في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعثره سوء تعبير مأخوذ من قول الشاعر :

تقول: هذا مُبْجَاج النحل ، تمدحه وإن تشأ قلت : ذا قي الزناير
مدحاً وذمّاً، وماجاوزتَ وصفهما والحق قد يعثره سوء تعبير

قوله (إن من البيان لسحراً) هذا من التشبيه البليغ ، لكون ذلك يعمل عمل السحر ، فيجعل الحق في قالب الباطل ، والباطل في قالب الحق . فيستعمل به قلوب الجهال ، حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق . ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى .

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ، ويبطل الباطل ويبينه . فهذا هو الممدوح . وهكذا حال الرسل وأتباعهم ، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم .

وبالحيلة فالبيان لا يحمى إلا إذا لم يخرج إلى حد الاسهاب والاطناب، وتغلبة الحق، وتحسين الباطل . فاذا خرج إلى هذا فهو ملموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث « إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة بلسانها » رواه أحمد وأبو داود .

باب

(ما جاء في الكهان ونحوهم)

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال
« من أتى عترافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً »

قوله (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) .

« الكاهن » هو الذي يأخذ عن مسرق السمح ، وكانوا قبل المبعث كثيراً .
وأما بعد المبعث فانهم قليل . لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب . وأكثر
ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الانس عن الأشياء الغائبة
بما يقع في الأرض من الأخبار ، فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة ^(١) ، وقد اختلف
بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله . وهو من
أولياء الشيطان ، كما قال تعالى (٦ : ١٢٨) ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن
قد استكثرتم من الانس . وقال أولياؤهم من الانس : ربنا استمتع ببعضنا
بعض . وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما
شاء الله إن ربك حكيم عليم .

قوله (روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ)
قال من أتى عترافاً فسأله عن شيء ، فصدقه بما يقول ، لم تقبل له صلاة
أربعين يوماً .

قوله (عن بعض أزواج النبي ﷺ) هي حفصة ، ذكره أبو مسعود
التفصي . لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مستندها .

(١) والواقع أن ذلك من تألف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الانسان الحديث فيحتاجان
ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يجب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان من الشيطان الآخر قرين
الانسان الآخر . وهكذا فان لكل انسان قريناً من الشيطان كما جاء ذلك في القرآن والسنة .
فيخبر شيطان الانس بما أوحى اليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصية
نفسه بما أنقاه اليه الشيطان القرين ، فيظن الجهلة والمفلولون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات
وأله بصلاحه قد كشف الجباب عنه . وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان وإن اعتدوا بدع
به كثير من يتسبب اليه ظاهر العلم والصلاح .

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال « من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ » رواه أبو داود .

وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي ﷺ (١) « من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ » .

قوله (من أتى عرافاً) سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله ، سواء صدقه أو شك في خبره . فان لم يقبل روايات الصحيح « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » .

قوله (لم تقبل له صلاة) إذا كانت هذه حال السائل ، فكيف بالمسئول ؟ قال النووي وغيره : معناه أنه لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث ، فان للعلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة . اهـ ملخصاً .

وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه . قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محاسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير ، وعلى من يجيء إليهم ، ولا يقتر بصدقتهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن يتسبب إلى العلم ، فانهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور .

قال (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ » رواه أبو داود) .

وفي رواية أبي داود « أو أتى امرأة - قال مسدد : امرأته حائضاً - أو أتى امرأة . قال مسدد : امرأته في دبرها - فقد برىء مما أنزل على محمد ﷺ » . فنقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة .

قال (وللأربعة والحاكم - وقال صحيح على شرطهما عن النبي ﷺ « من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ ») .

(١) يابض بالأصل .

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعاً
وعن عمران بن حصين مرفوعاً : ليس منا من تطير أو تطير له ، أو

هكذا يتنص المصنف لاسم الراوي . وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم
عن أبي هريرة مرفوعاً .

قوله (من أتى كاهناً) قال بعضهم : لا تعارض بين هذا وبين حديث
« من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول من
يقول هو كفر دون كفر ، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن
وجه الجمع بين الحديثين . وظاهر الحديث أنه يكفر من اعتقد صدقه بأي
وجه كان . وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين .

قوله (فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) قال القرطبي : المراد بالمنزل
الكتاب والسنة . اهـ وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر . فلا ينقل
من الملة ، أم يتوقف فيه ، فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج ؟ وهذا أشهر
الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى .

قال (ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعاً) .
أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن النخعي الموصلي الإمام صاحب التصانيف
كللسند وغيره . روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة
وخلق . وكان من الأئمة الحفاظ ، مات سنة سبع وثلاثمائة ، وهذا الأثر رواه
البرزالي أيضاً ولفظه « من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما
أنزل على محمد ﷺ » وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم
الغيب وذلك كفر ، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً^(١) .

قال (وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً : ليس منا من تطير
أو تطير له ، أو تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له . ومن أتى

(١) وذلك لأن في الكتاب المنزل (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويسلم ما في
الأرحام) وما تدري نفس ماذا تكسب فداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ، إن الله عليم غيب)
وقال في سورة الأنعام (ومنه فلتاتق الغيب لا يطلعها الا هو) وقال في سورة الجن (عالم الغيب
فلا يظهر حل فيه أحد إلا من ارتضى من رسول) فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه
الآيات ، ومن كلفها كفر .

تَكْهِنُ أَوْ تُكْهِنُ لَهُ ، أَوْ سَحَرُ أَوْ سُحِرَ لَهُ . وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . رَوَاهُ الْبِزَارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله « ومن أتى ، إلى آخره » .

قال البيهقي : العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المبروق ومكان الضالة . ونحو ذلك

وقيل : هو الكاهن . والكاهن هو الذي يخبر عن المغيثات في المستقبل . وقيل : الذي يخبر عما في الضمير .

كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ ، رواه البزار بإسناد جيد ، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله « ومن أتى كاهناً » إلى آخره .

قوله (ليس منا) (١) فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وتقدم أن الكهانة والسحر كفر .

قوله (من تطير) أي فعل الطيرة (أو تطير له) أي قبل قول المتطير له وتابعه كذا معنى « أو تكهن أو تكهن له » كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه ، وكذلك من عمل الساحر له السحر .

فكل من تلقى هذه الأمور عن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله ﷺ لكونها إما شركاً ، كالطيرة ، أو كفراً كالكهانة والسحر ، فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه .

قوله (رواه البزار) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير . وروى عن ابن بشار وابن المنثري وخلفاء مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين .

قوله (قال البيهقي إلى آخره) البيهقي - بفتحين - هو الحسين بن مسعود القراء الشافعي ، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان ، كان ثقة ، فقيهاً زاهداً ، مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة رحمه الله تعالى .

(١) فيه دليل على نفي الإيمان الواجب ، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك ، وأن الكهانة كفر .

وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم
من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق .

وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم - « م
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق »

قوله (العراف : الذي يدعي معرفة الأمور) ظاهره : أن العراف هو الذي
يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن العراف اسم للكاهن
والمنجم والرمال ونحوهم ، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف .

وقال أيضاً : والمنجم يدخل في اسم العراف ، وعند بعضهم هو معناه .

وقال أيضاً : والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره مسن
العلماء ، وحكى ذلك عن العرب . وعند آخرين هو من جنس الكاهن ، وأسوأ
حالاً منه ، فيلحق به من جهة المعنى .

وقال الامام أحمد : العرافة طرّف من السحر . والساحر أعيث .

وقال أبو السعادات : العراف المنجم ، والحازر الذي يدعي علم الغيب ،
وقد استأثر الله تعالى به .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : من اشتهر باحسان الزجر عندهم سموه
عاقفاً ، وعرافاً .

والمقصود من هذا : معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات
فهو إما داخل في اسم الكاهن ، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به . وذلك أن
إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه
ما هو من الشياطين ويكون بالقآك والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط
في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ، ونحو هذا من علوم الجاهلية ، ونعني
بجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام ، كالفلاسفة والكهان
والمنجمين ، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي ﷺ ، فإن هذه

علوم تقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلى الله عليهم وسلم^(١) ، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً أو عرافاً أو في معناها ، فمن أتاهم فصلتهم بما يقولون لحقه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة .

ولا ريب أن من ادعى الولاية ، واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن ، إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي ، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ، ولا قدرة له عليها ، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس : اعلّموا أنني أعلم المغيبات ، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب ، وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب ، ولقد قال النبي ﷺ في وصف الكهان « فيكذبون معها مائة كذبة » فين أنهم يصلقون مرة ويكذبون مائة ، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان من يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس ، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه . لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى (٥٣ : ٣٢ فلا تزكوا أنفسكم) وليس هذا من شأن الأولياء ، فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وحبهم لها ، وخوفهم من ربهم ، فكيف يأتون الناس ويقولون : اعرفوا أننا أولياء ، وأنا نعلم الغيب ؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور . وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، وهم سادات الأولياء ، أفكان عندهم من هذه الدعاوي والسطحات شيء ؟ لا والله بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن ، كالصديق رضي الله عنه ؛ وكان عمر رضي الله عنه يسمع تشجيعه من وراء الصفوف يبكي في صلاته ، وكان يمرّ بالآية في ورده من الليل فيمضي منها ليالي يعوده ، وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع

(١) ومعنى الجاهلية : الأعراس من العلم المنزل من الله على رسله صلى الله عليه ورحمة ، والاعتقاد على التقاليد والمادات والفتن والتخرصات ، وما يورس به الشياطين ، ويحدها قول الله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غيورا) وقد حدثت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى ورثاً منها ، ولا يمنع وجود القرآن والحديث لأنهم اغفلوها مهجورين ، فوجودها حجة عليهم فقط ، ولا يفترق منهم حكام وعلما وصوفاً وراحماء إلا جاهلية وعقلية غامية قد تكون شرّاً من عقلية من يتجرعون أذنانهم الأبل والقر . ومن لم يحمل الله له نقوداً له من نور .

فيه مسائل :

الأولى : لا يجمع تصديق الكاعن مع الايمان بالقرآن

الثانية : التصريح بأنه كفر .

الثالثة : ذكر من تكهن له .

النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته . ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور^(١) فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء ، لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب ، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر . فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله ؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ، ولبسوا بها على خفافيش القلوب . نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة .

قوله (وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد إلى آخره) هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا . واسناده ضعيف . ولفظه «رُبَّ مُعَلِّمٍ حُرُوفِ أَبِي جَادٍ دَارِسٍ فِي النُّجُومِ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ورواه حمد بن زنجويه عنه بلفظه «رُبَّ نَاطِلٍ فِي النُّجُومِ وَمَتَعَلِّمٍ حُرُوفِ أَبِي جَادٍ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ» .

(١) قوله تعالى (١٣ : ١٩ و ٢٠) إنما يذكر أولوا الأبواب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق - الآيات ال ٢٤) وقوله (١٣ : ٣٠) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) وقوله (٢٢ : ٥٧) إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون - الآيات ال ٦١) وقوله (٢٤ : ٦٣) وهبنا الرحمن الذي يمشي على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما - الآيات ال ٧٦) وقوله (٥١ : ١٥) إن المتقين في جنات وعيون - الآيات ال ١٩) وقوله (٥٢ : ١٧) إن المتقين في جنات ونعيم - الآيات ال ٢٨) .

هذا وفي القرآن الكريم صفات المؤمنين كثيرة جدا ؛ بل أكثر أي القرآن في وصف الأيمان وأمله ؛ وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . ومن أدل الدلائل على أن الجمل ضرب على القلوب نطقا كفيفا أن يعتقد الناس هذه الدرجة الرفيعة لعباد الرحمن في قوم يبولون على أيامهم وهم في غاية الفقر والوسخ ، ولا يركمون لله ركة ؛ وقد سلبوا كل نعمة إلا الجبروت ؛ وربما تكلم الشيطان على ألسنتهم بالكلمة يفتن بها أولئك الجاهلين ، ولا قوة إلا بالله .

- الرابعة : ذكر من تُطير له
الخامسة : ذكر من سحر له .
السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد .
السابعة : ذكر القرق بين الكاهن والعراف .

باب

(ما جاء في النُشْرة)

قوله (ما أرى) يجوز فتح الهززة بمعنى : لا أعلم . ويجوز ضمها بمعنى : لا أظن .

وكتابة « أبي جاد » وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى عام الحرف (١) ، وهو الذي جاء فيه الوعيد ، فأما تعلمها للتهجي وحساب الحمل فلا بأس به .

قوله (وينظرون في النجوم) أي ويمتقدون أن لها تأثيراً كما سيأتي في باب التنجيم . وفيه من الفوائد عدم الإغترار بما يؤثاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما قال تعالى (٤٠ : ٨٣) فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) .

قوله (باب ما جاء في النُشْرة) .

بضم النون ؛ كما في القاموس . قال أبو السعادات : النُشْرة ضرب من العلاج والرقية ، يعالج به من يظن أن به مساً من الجن ، سميت نُشْرة لأنه ينشر بها عنه ما خاخره من الداء ؛ أي يكشف وي زال .

قال الحسن : النُشْرة من السحر . وقد نشرت عنه تنشيراً ، ومنه الحديث : « فلعل طياً أصابه ؛ ثم نشره بقل أعوذ برب الناس » أي رقاها .

(١) وينسب الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق ؛ ولهم في ذلك كلام كثير في متهم الكفر والظاهر أنه من وضع الرافضة الذين استجابوا لسلطان اليهود فأصلحوا في عدم الإسلام كل مول .

عن جابر أن رسول الله ﷺ سئل عن النشرة ؟ فقال هي من عمل الشيطان
رواه أحمد بسند جيد . وأبو داود وقال : سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود
يكبره هذا كله .

وفي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طيب أو يؤخذ عن
أمراته ، أيُحِلُّ عنه أو يُنْتَشَرُ ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح
فأما ما ينفع فلم ينه عنه . ٨١

وقال ابن الجوزي : النشرة حل السحر عن المسحور ، ولا يكاد يقدر عليه
إلا من يعرف السحر .

قال (عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ سئل عن النشرة
فقال : هي من الشيطان) رواه أحمد بسند جيد ، وأبو داود ، وقال : سئل
أحمد عنها ، فقال : ابن مسعود يكبره هذا كله .

هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه . والفضل بن زياد
في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن جابر فذكره
قال ابن مفلح : اسناد جيد ، وحسن الحافظ اسناده .

قوله (سئل عن النشرة) والألف واللام في (النشرة) للمهد أي النشرة
المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها من عمل الشيطان .

قوله (وقال : سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكبره هذا كله) أراد
أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكبره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما
يكبره تعليق التمام مطلقاً .

قوله (والبخاري عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طيب أو يؤخذ
عن أمراته أيُحِلُّ عنه ، أو يُنْتَشَرُ ؟ قال : لا بأس به : إنما يريدون به
الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه .

قوله (عن قتادة) هو ابن دعامة - بكسر الدال - الدوسي ثقة فقيه من
أحفظ التابعين . قالوا إنه ولد أخته . مات سنة بضع عشرة ومائة .

قوله (رجل به طيب) بكسر الطاء . أي سحر ، يقال : طُبِّ الرجل -
بالضم - فاسحر . ويقال : كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً . كما يقال للديع :
سليم .

وروي عن الحسن أنه قال لا يَحُلُّ السحر إلا ساحر

قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهي نوعان (أحدهما) حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول الحسن ، فيتحرب الناصر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب ، فيبطل عمله عن المسحور (والثاني) النشرة بالرقية والتعوذات والأحوية والدعوات المباحة . فهذا جائز .

وقال ابن الأباري : الطب من الاضداد . يقال لعلاج الداء طب ، والسحر من الداء يقال له طب .

قوله (يؤخذ) بفتح الواو مهموزة وتشديد الحاء المعجمة وبعدها ذال معجمة . أي يحبس عن أمراته ولا يصل إلى جماعها . والأخذة - بضم الهززة - الكلام الذي يقوله الساحر .

قوله (أبطل) بضم الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول .

قوله (أو ينشر) بتشديد المعجمة .

قوله (لا بأس به) يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح ؛ أي إزالة السحر ؛ ولم ينه عما يراد به الإصلاح ، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر .

قوله (وروي الحسن أنه قال « لا يَحُلُّ السحر إلا ساحر ») هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد .

والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه : يسار - بالتحية والمهمله - البصري الأنصاري : مولاهم . ثقة فقيه ، إمام من خيار التابعين . مات سنة عشر ومائة رحمه الله ، وقد قارب التسعين .

قوله . (قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهي نوعان ، حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان إلى آخره) . وما جاء في صفة النشرة الجائزة : ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال « بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله ، تقرأ في إناء فيه ماء ، ثم

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن النشرة .

الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال .

يصب على رأس المسحور (١) : الآية التي في سورة بونس (١٠ : ٨١ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيطلعه . إن الله لا يصلح عمل المفسدين : ٨٢ ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون) وقوله (٧ : ١١٨ — ١٢٠ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون) إلى آخر الآيات الأربع . وقوله (٢٠ : ٦٩ إنما صنعوا كيد ساحر . ولا يفلح الساحر حيث أتى) .

وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه : أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيلقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواثل ثم يحسو مئة ثلاث حسوات ثم يقتسل به يذهب عنه كل ما به ، هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله .

قلت : قول العلامة ابن القيم (والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز) يشير رحمه الله إلى مثل هذا ، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء .

والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم ، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز : والله أعلم .

(١) مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم (هـ) ولا غيرهما ؛ وإنما يعمل بالسنة الثابتة من رسول الله « ص » ولم يجر عنه « ص » شيء ما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم . وما ينقل عن وهب بن منبه فعل ستة الأسرار الذين لا حل على خير المرسلين . ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشك الأكبر . وحل المؤمن الناصح لنفسه أن ينقص بالتواضع على من رسول الله « ص » والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويتجنب المحدثات وإن كانت من يكون لكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله « ص » ..

(هـ) قوله (مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم) الخ . أقول احترام الشيخ حامد على ما ذكره الشارح من ابن أبي سليم ووهب بن منبه وابن القيم ليس في محله ، بل هو غلط من الشيخ حامد ، لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع بل هو من باب التداوي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (جاهد الله تقاتلوا ولا تتداؤوا بحرام) وثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في أناء وصبه على المريض ، وبهذا يعلم أن التداوي بالسدر وبالقرعة في المساء وصبه على المريض ليس فيه محذور من جهة الشرع ، إذا كانت القرعة سليمة وكان الدواء مباحاً ، والله ولي التوفيق .

باب

(ما جاء في التطير)

وقول الله تعالى (٧ : ١٣١) ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون)

قوله (باب ما جاء في التطير) .

أي من النهي عنه والوعيد فيه ، مصدر تطيّر يتطيّر ، و « الطيرة » بكسر الطاء وفتح الياء ؛ وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة ، كما يقال تخير خيرة ، ولم يجيء في المصادر على هذه الزنة غيرهما ، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما ، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ، ففناه الشارع وأبطله ؛ وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضرر .

قال المذاهبي « سألت رؤوبه بن العجاج قلت : ما السانح ؟ قال ما ولاك ميامنه . قلت : فما البارج ؟ قال : ما ولاك مياسره . والذي يجيء من امامك فهو الناطح والتطيح ، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والتعيد » .

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ^(١) ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيراً مما يتنافي كمال التوحيد الواجب .

قوله (وقول الله تعالى (٧ : ١٣١) ألا إنما طائرهم عند الله) الآية (ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطبروا بموسى ومن معه الآية) المعنى : أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم

(١) وذلك بتعلق القلب بها خوفاً وطمأناً ، ومخافتها فتوكل على الله الذي لا ينفع ولا ضرر غيره ، واعتقاد النفع والضرر في طائر ونحوه لاعلم عنده ولا قصد ، وإنما تذهب وتجيء في مسرود مايشاء وتشتوئها . فاعتقاد أن هذه الحركات ذات اليمين وذات الشمال أنراً في جلب خير أو دفع شر من سخط القول وفساد القطر ، وتمكن الخرافات والجهل وعسى القلوب . وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخوها الله تعالى تجري في بروجها ومداراتها المستغر لما اعتقدوا لها تأثير في الكون وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم لإبراهيم عليه السلام .

وقوله (٣٦ : ١٩) قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون)

الحسنة ، أي الخُصْبُ والسعة والعافية ، كما فسره مجاهد وغيره - قالوا : لنا هذه ، أي نحن الجديرون والحقيقيون به ، ونحن أهلها . وإن تصبهم سيئة . أي يلاهم وقطع تطيروا بموسى ومن معه ، فيقولون : هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم فقال الله تعالى (ألا إنما طائرهم عند الله) قال ابن عباس « طائرهم : ما قضى عليهم وقدر لهم » وفي رواية « شؤمهم عند الله ومن قبله » أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله .

قوله (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي أن أكثرهم جهال لا يدرون . ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه ،

قوله (وقوله تعالى ٣٦ : ١٩ قالوا طائركم معكم - الآية) المعنى - والله أعلم - حظكم وما نابكم من شر معكم ؛ بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا . بل ببغيكم وعدوانكم . فطائر الباغي الظالم معه ، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له . وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله ؛ كما قال تعالى (٦٨ : ٣٥) أفنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٦ مآلهم كيف تحكمون) ويحتمل أن يكون المعنى : طائركم معكم . أي راجع عليكم ، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم . وهذا من باب القصاص في الكلام . ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم »^(١) ذكره ابن القيم رحمه الله .

قوله تعالى (أن ذكرتم) أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قائلتمونا بهذا الكلام (بل أنتم قوم مسرفون) قال قتادة : أن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا ؟

ومناسبة الآيتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين . وقد فهمهم الله تعالى به ومقتهم ؛ وقد نبى رسول الله ﷺ عن التطير وأخبر الله شرك . كما سبق في أحاديث الباب .

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا عدوى

قال . (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر » أخرجاه . زاد مسلم « ولا نوء ولا غول ») قال أبو السعادات « العدوى » اسم من الإعداء . كالعدوى . يقال : أعداء الداء بعلية إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء .

وقال غيره : « لا عدوى » هو اسم من الإعداء ، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره . والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة . والأول هو الظاهر .

وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ، ويحدث عن النبي ﷺ أنه قال « لا يورد ممرض على مصح » ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث « لا يورد ممرض على مصح » وأمسك عن حديث « لا عدوى » فراجعوه وقالوا : سمعناك تحدث به ، فأبى أن يعترف به . قال أبو مسلمة - الراوي عن أبي هريرة : فلا أدرى أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر ؟ .

وقد روى حديث « لا عدوى » جماعة من الصحابة : أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، والسائب بن يزيد ، وابن عمر ، وغيرهم ، وفي بعض روايات هذا الحديث « وقر من المجلوم كما تفر من الأسد » . وقد اختلف العلماء في ذلك . وأحسن ما قيل فيه : قول البيهقي ، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم ، وابن رجب ، وابن مفلح وغيرهم : أن قوله « لا عدوى » على الوجه الذي يعتقد أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ، وإن هذه الأمور تعدي بطبيعتها . وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحديث ذلك ، ولهذا قال « وقر من المجلوم كما تفر من الأسد » وقال « لا يورد ممرض على مصح » وقال في الطاعون « من سمع به في أرض فلا يقدم عليه » وكل ذلك بتقدير الله تعالى . ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً لا يعدي شيء . قالوا ثلاثاً ، فقال أهرابي يا رسول الله إن النقبة ^(١) من الحرب تكون بمشقر البعير أو بذنبه

(١) النقبة - بضم النون وسكون القاف والباء الموحدة - أول شيء يظهر من الحرب ، وجسمها قلب - لأنها تنقب الجمل أي تحرقه .

في الابل العظيمة فتَجَرَّبَ كلها ؟ فقال رسول الله ﷺ : فمن أجرب الأول ؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، خلق الله كل نفس وكعب حياتها ومصائبها ورزقها ، فأخبر ﷺ أن ذلك كله بقضاء الله وقدره ، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عاقبة . فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار ، مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر ، فكذلك اجتنب مقاربة المريض كالمجنون ، والتقدم على بلد الطاعون . فان هذه كلها أسباب للمرض والتلف ، فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها . لا خالق غيره ولا مقدر غيره . وأما إذا قوي التوكل على الله والایمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك ، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة ، وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي : « أن النبي ﷺ أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ، ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه ، وقد أخذ به الامام أحمد . وروى ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم . ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم ومنه مَسْتَقَى سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر ، قاله ابن رجب رحمه الله .

قول (ولا طيرة) قال ابن القيم رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون نفيًا أو نهياً أي لا تطيروا ، ولكن قوله في الحديث « لا عدوى ولا صفر ولا هامة » يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيتها . والنفي في هذا أبلغ من النهي . لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره ، والنهي إنما يدل على المنع منه .

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله ﷺ : ومنا أناس يتطيرون . قال : ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم ، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته ، لا في المتطير به ، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه ، فأوضح ﷺ لأئمة الأمر ، وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ،

ولا فيها ذلالة ، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحطرونه ، ولتطمئن قلوبهم ، وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله ، وأنزل بها كتبه ، وخلق لأجلها السماوات والأرض ، وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد ففقط عنه علق الشرك من قلوبهم ، لئلا يبقى فيها 'علقة منها' ولا يلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة .

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى ، واعتصم بحبله المتين ، وتوكل على الله ، قطع هاجس الطيرة من قلبه استقرارها ، وبادر خواطرها من قبل استمكانها . قال عكرمة : كنا جلوساً عند ابن عباس ، فمر طائر يصيح . فقال رجل من القوم : خير خير . فقال له ابن عباس : لا خير ولا شر . فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر . وخرج طاوس مع صاحب له في سفر ، فصاح غراب ، فقال الرجل : خير . فقال طاوس : وأي خير عند هذا ؟ لا تصحبن . اهـ ملخصاً .

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة ، كقوله « الشؤم في ثلاث : في المرأة ، والدابة ، والدار » ونحو هذا .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إخباره عليه السلام بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه ، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاربها وساكنها ، وأعياناً مباركة لا يلحق مسن قاربها منها شؤم ولا شر ، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه ، ويعطي غيرهما ولداً مشؤوما يريان الشر على وجهه ، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها ، فكذلك الدار والمرأة والفرس . والله سبحانه خالق الخير والشر والنعوذ والنجوس ، فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة ، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له . ويخلق بعضها نجوساً يتنجس بها من قاربها . وكل ذلك بقضائه وقدره ، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة . كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذلك بها من قاربها من الناس . وخلق ضدها وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناس ، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس ، فكذلك في الديار والنساء والخيول . فهلا لون والطيرة الشركية لون . انتهى .

ولا هامة ولا صفر ، أخرجه .
زاد مسلم : « ولا نوء » ، ولا غول »

قوله (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح . قال الفراء : الهامة طير من طير الليل . كأنه يعني البومة . قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاحون بها إذا وقعت على بيت أحدهم ، يقول : نَعَتَ إليّ نفسي أو أحداً من أهل داري ، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله .

قوله (ولا صفر) يفتح الفاء ، روى أبو حبيدة في غريب الحديث حسن رؤية أنه قال : هي حبة تكون في البطن تصيب الماشية والناس ، وهي أعدى من الحرب عند العرب ، وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى ومن قال بهذا سفيان بن عيينة والامام أحمد والبخاري وابن جرير .

وقال آخرون : المراد به شهر صفر ، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه ، وهو قول مالك .

وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن سمعته يقول : أن أهل الجاهلية يتشامون بصفر ، ويقولون : إنه شهر مشؤوم ، فأبطل النبي ﷺ ذلك . قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال ، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها ، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة .

قوله (ولا نوء) النوء واحد الأنواء ، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى .

قوله (ولا غول) هو بالضم اسم ، وجمعه أغوال وخيلان ، وهو المراد هنا قال أبو السعادات : الغول واحد الغيلان ، وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب ترعّم أن الغول في القلاة تترامى للناس ، تتلون تلوناً في صور شتى وتغولهم ، أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم ، ففقاء النبي ﷺ وأبطله . فان قيل : ما معنى النفي وقد قال النبي ﷺ « إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان » ؟

(١) قال السهوتي في الجامع الصغير : رواء الطيراني في الأوسط من أبي هريرة وهو ضعيف .

ولهما عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : لا عدوى ولا طيرة يؤمنجنني
القال قالوا : وما القال ؟ قال : الكلمة الطيبة .

أجيب عنه : بأن ذلك كان في الابتداء ، ثم دفعها الله عن عباده . أو
يقال : المنفي ليس وجود القول ، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه ،
أو يكون المعنى بقوله « لا غول » أنها لا تسطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله
والتوكل عليه . ويشهد له الحديث الآخر « لا غول ولكن السعالى سحرة الجن »
أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . ومنه الحديث « إذا تغولت
الغيلان فبادروا بالأذان » أي أدفعوا شرها بذكر الله . وهذا يدل على أنه لم يرد
بنفيها أو علمها . ومنه حديث أبي أيوب « كان لي تمر في سهوة فكانت الغول
تجني فتأخذ » .

قوله (ولهما عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : لا عدوى ولا طيرة ،
ويمعيني القال ، قالوا : وما القال ؟ قال : الكلمة الطيبة) .

قوله (ويمعيني القال) قال أبو السماعات : القال ، مهموز فيما يسر
ويسوء ، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء ، وربما استعملت فيما يسر .
يقال : تفاعلت بكذا وتفاوت ، على التحقيق والقلب ، وقد أولع الناس بترك
الحمرة تخفيفاً ، وإنما أحب القال لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائلته
عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير ، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم
من الله تعالى كان ذلك من الشر . وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع
البلاء ، والتناؤل : أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول : يا سالم ، أو
يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : يا واجد ، فيقع في ظنه أنه يبرأ من
مرضه ويعد ضالته . ومنه الحديث « قيل يا رسول الله ما القال ؟ قال : الكلمة
الطيبة » .

قوله (قالوا : وما القال ؟ قال : الكلمة الطيبة) بين ﷺ أن القال يعجبه .
فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ليس في الاعجاب بالقال وعجبه شيء من
الشرك ، بل ذلك لإبانه عن مقتضى الطبيعة وموجب العطرة الانسانية التي تميل
إلى ما يوافقها ويلائمها ، كما أخبرهم ﷺ أنه حبب إليه من الدنيا النسماء

ولأبي داود بسند صحيح عن عتبة بن عامر قال « ذكرت الطيرة عند رسول الله ﷺ فقال : « أحسنها القول ، ولا ترد مسلماً ، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك » .

والطبيب ، وكان يحب الحلواء والعسل : ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم . وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما ، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبة ، وميل نفوسهم إليه ، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستيثار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة واليشرى والفوز والظفر ونحو ذلك ، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب ، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال . فأحزنها ذلك ، وأثار لها خوفاً وطيرة وانكماشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه ، فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة الشرك .

وقال الحلبي : وإنما كان ﷺ يعجبه القول لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب عفيف ، والتفاؤل حسن ظن به ، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال .

قوله (ولأبي داود بسند صحيح عن عتبة بن عامر قال « ذكرت الطيرة عند رسول الله ﷺ فقال : أحسنها القول ، ولا ترد مسلماً ، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ») .

قوله (عن عتبة بن عامر) هكذا وقع في نسخ التوحيد ، وصوابه : عن عروة بن عامر كلما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو مكى اختلف في نسه ، فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي ، وقال غيره : الجهني . واختلف في صحبته ، فقال الماوردي : له صحبة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، وقال المزي : لا صحبة له تصح .

قوله (فقال أحسنها القول) قد تقدم أن النبي ﷺ كان يعجبه القول . وروى

الترمذي ومصححه عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ﷺ كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع : يا نجيع . يا راشد ، وروى أبو داود عن بريدة : أن النبي ﷺ كان لا يتطير من شيء ، وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به ، وإن كره اسمه روى كرامة ذلك في وجهه ، وإسناده حسن بهذا فيه استعمال الفأل .

قال ابن القيم : أخبر ﷺ أن الفأل من الطيرة وهو خيرها : فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها ، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ، ونفع أحدهما ومضرة الآخر ، ونظير هذا : منعه من الرقي بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك ، لما فيها من المنفعة الحالية من المفسدة . قوله (ولا ترد مسلماً) قال الطبري : تعريض بأن الكافر بخلافه .

قوله (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت) أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات ، بل أنت وحده لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات ، وتدفع السيئات ، و « الحسنات » هنا النعم ، و « السيئات » المصائب ، كقوله (٤ : ٧٨) وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ، قل كل من عند الله ، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ٧٩ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر ، وهذا هو التوحيد ، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً ، ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً .

قوله (ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لتأجلها . وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات .

و « الحول » التحول والانتقال من حال إلى حال ، و « القوة » على ذلك بالله وحده لا شريك له . ففيه التبري من الحول والقوة والمشية بدون حول الله وقوته ومشيته . وهذا هو التوحيد في الربوبية ، وهو الدليل على توحيد الالهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ، وهو توحيد القصد والارادة ، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله .

وعن ابن مسعود مرفوعاً « الطيرة أشرك ، الطيرة شرك . وما منا إلا ، ولكن الله يذهب بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه . وجعل آخره من قول ابن مسعود .
ولأحمد من حديث ابن عمر « ومن رَدَّه الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قالوا : فما كفارة ذلك ؟

قوله (وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً « الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهب بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه . وجعل آخره من قول ابن مسعود) .

ورواه ابن ماجه وابن حبان . ولفظ أبي داود « الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، الطيرة شرك . ثلاثاً » وهذا صريح في تحريم الطيرة ، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى .

قال ابن حنبلان : تكره الطيرة ، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد .
قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك ، وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحية ؟

قال في شرح السنن : وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبها ، فكانهم أشركوا مع الله تعالى .

قوله (وما منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهاني ، والمنذري : في الحديث إضمز . التصدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . اهـ

وقال الخليلي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة . وهذا من أدب الكلام .

قوله (ولكن الله يذهب بالتوكل) أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضرر أذهب الله عنا بتوكلنا عليه وحده .

قوله (وجعل آخره من قول ابن مسعود) قال ابن القيم : وهو من الصواب ، فإن الطيرة نوع من الشرك .

قال (ولأحمد من حديث ابن عمر) ومن رَدَّه الطيرة عن حاجته فقد أشرك . قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك ، ولا إله غيرك .

هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، وفي إسناده ابن لهيعة (١) وبقية رجاله ثقات .

قوله (من حديث ابن عمرو) وهو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد . وقيل أبو عبد الرحمن ؛ أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادة الفقهاء . مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالعائف (٢) .

قوله (من رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك) وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشئ المرقى أو المسموع ، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإزادة السفر ونحوه ، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما ، فقد دخل في الشرك . كما تقدم ، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب .

قوله (فما كفارة ذلك ؟) إلى آخره . فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ، ولم يلتفت إليه ، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده ، والأعراض عما سواه .

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه ؛ وأما من لا يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك ، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره ، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله ؛ وأن الخبر كله بيده ؛ فهو الذي يحلبه لعبه بمشيئته وإرادته ، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه ؛ فلا خير إلا منه ، وهو الذي يدفع الشر عن عبده ، فما أصابه من ذلك قبله ، كما قال تعالى (٤ : ٧٩) ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) .

(١) هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي الباقلي المصري قاضيها وعالمها ومستنسا : قال الإمام أحمد : أحرقته كتيبه . وهو صحيح الكتاب . ومن كتب عنه قديما فساخه صحيح . مات سنة ١٧٤ .

(٢) واقعة الحرة وفتنة الحرة . الواقعة التي كانت من أهل الشام في أهل المدينة ، بمح بزيه بن معاوية أهل الشام لقتال أهل المدينة حين استنموا عن يمينه فغلبوا على أهلها واستباحوها أفلا ، وقتل خلق كثير من أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم ؛ وكان ذلك سنة خمس وستين (٥) قوله (وكان ذلك سنة خمس وستين) أقول الصواب سنة ثلاث وستين .

قال : أن تقول : اللهم لا غيرَ إلا غيرك ، ولا طيرَ إلا طيرك ، ولا إلهَ غيرك .

وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » .

فيه مسائل :

الأولى : التنبيه على قوله (ألا إنما طائرکم عند الله) مع قوله (طائرکم معکم) .

الثانية : نفي العلوى .

الثالثة : نفي الطيرة .

الرابعة : نفي الهامة .

الخامسة : نفي الصفر .

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك ، بل مستحب .

السابعة : تفسير الفأل .

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر ، بل يذهبُه الله بالتوكل .

قوله (وله من حديث الفضل بن عباس « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ») هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال « خرجت مع رسول الله ﷺ يوماً ، فبرح ظبي ، فمال في شقه فاحتضته ، فقلت : يا رسول الله تطيرت . فقال : إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » وفي إسناده انقطاع . أي بين مسلمة راوية وبين الفضل ، وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ . قال ابن معين : قتل يوم اليرموك . وقال غيره : قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة . وقال أبو داود : قتل بدمشق . كان عليه درع رسول الله ﷺ .

قوله (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك) هذا حد الطيرة المنهي عنها : أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أرواه ، ويمتنع من المضي فيه كذلك . وأما الفأل الذي كان يحبه النبي ﷺ فيه نوع بشارة ؛ فيسره العبد ولا يتمسك عليه بخلاف ما يمتصيه أو يرده . فإن للقلب عليه نوع اعتماد . فافهم الفرق والله أعلم .

- التاسعة : ذكر ما يقول مَنْ وَجده .
 العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك .
 الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة .

باب

(ما جاء في التنجيم)

قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث :
 زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين .

قوله (باب ما جاء في التنجيم) .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على
 الحوادث الأرضية .

وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم
 الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان ، كأوقات هبوب الرياح
 وعجوبة المطر ، وتغير الأسعار ، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها
 تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها ، واجتماعها وافتراقها ، يدعون
 أن لها تأثيراً في السفليات ، وهذا منهم تحكُّمٌ على الغيب ، وتعاطٍ لعلم قد
 استأثر الله به ، ولا يعلم الغيب سواه .

قوله (قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم
 لثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وعلامات يهتدى بها ، فمن تأول
 فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به) .

هذا الأكثر علقه البخاري في صحيحه . وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد
 وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن
 قتادة ، ولفظه قال : إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال . جعلها زينة
 للسماء ، وجعلها يهتدى بها ، وجعلها رجوماً للشياطين . فمن تعاطى فيها غير
 ذلك فقد قال بربابه ، وأخطأ حفظه وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به ،

وعلامات يُهتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ . وأضاع نصيبه ،
وكلف ما لا عِلْمَ له به انتهى .

وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجم
كلدا وكلدا كان كلدا وكذا ، ومن سافر بنجم كذا وكلدا كان كلدا وكذا .
ولعصري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن
واللئيم ، وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب
ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه
أسماء كل شيء انتهى (١) .

فتأمل ما أنكره هذا الامام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين . وما
أزال التريزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار ، وسمت
به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر ، وعز في الناس من ينكره ،
وعظمت المصيبة به في الدين . فإنا لله وإنا إليه راجعون .

قوله (خلق الله هذه النجوم ثلاث) قال تعالى (٦٧ : ٥) ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين (وقال تعالى (١٦ : ١٦) وعلامات
وبالنجم هم يهتدون) وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا ، كما روى
ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : أما
السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجاً وقمرأ منيراً ، وزينها
بمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين ، وحفظا من كل شيطان رجيم .

قوله (وعلامات) أي دلالات على الجهات (يهتدى بها) أي يهتدي بها
الناس في ذلك . كما قال تعالى (٦ : ٩٧) وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا
بها في ظلمات البر والبحر (أي لتعرفوا بها جهة قصدكم ، وليس المراد أنه
يهتدي بها في علم الغيب ، كما يعتقد المنجمون ، وقد تقدم وجه بطلانه وأنه
لا حقيقة له كما قال قتادة « فمن تأول فيها غير ذلك ، أي زعم فيها غير ما

(١) في قرعة العيون : وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في
عصره فلوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به ، وهذا العلم ما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك
لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته كما قال تعالى (٣٥ : ٣)
على من خالف غير الله يرزقكم من السماء والأرض (٩) وقال (٢٧ : ٦٥) قل لا يعلم من في السموات
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون بأهوان ينشئون) .

وكره قتادة

ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ . حيث زعم شيئاً ما أنزل الله به من سلطان ، وأضاع نصيبه من كل خير ، لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه .

فان قيل : المنجم قد يصدق ؟ قيل : صدقه كصدق الكاهن ، وبصدق في كلمة ويكذب في مائة . وصدقه ليس عن علم ، بل قد يوافق قدراً ، فيكون فتنة في حق من صدقه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (١٦ : ١٥) وألقى في الأرض رواسي أن تُميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون . وعلامات) فقوله « علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض » ، ثم استأنف فقال (وبالنجم هم يهتدون) ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعنى .

وقد جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ بإبطال علم التنجيم ، كقوله « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . زاد ما زاد » (١) .

وعن رجاء بن حيوة أن النبي ﷺ قال « إن مما أخاف على أمتي : التصديق بالنجوم ، والتكذيب بالقدر ، وحيف الأئمة » رواه عبد بن حميد . وعن أبي مريح بن مرفوع « أخاف على أمتي ثلاثاً : حيف الأئمة ، وإيماناً بالنجوم وتكذيباً للقدر » رواه ابن عساکر وحسنه السيوطي .

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً « أخاف على أمتي بمدي غصلتين : تكذيباً بالقدر ، وإيماناً بالنجوم » رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضاً . والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة .

قوله (وكره قتادة تعلم منازل القمر . ولم يرخص ابن حينة فيه . ذكره حرب عنها . ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق) .

قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال ، وتعلم به جهة القبلة فانه غير داخل فيما نهى عنه . وفلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً أكثر من أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد

(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس .

تعلم منازل القمر ، ولم يرتخص ابن عيينة فيه . ذكره حرب ههما
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق .

صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي ، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس
هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي ، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة ،
إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغي الناظر
فيها عن مراعاة مدته ومرادته . وأما ما يستدل به من النجوم على جهة
القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم
بأمر الدين ومعرفتهم بما وصلتهم فيما أخبروا به عنها ، مثل أن يشاهدها
بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها ، فكان إدراكهم الدلالة منها
بالمعاينة ، وإدراكنا ذلك بقول غيرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ،
ولا مقربين في معرفتهم . انتهى (١)

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر . وروي
عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به .
قال ابن رجب : والمأذون في تعلمه التيسير لا علم التأثير فإنه باطل محرم ،
قليله وكثيره . وأما علم التيسير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتمام ومعرفة القبلة
والطرق جائر عند الجمهور .

قوله (ذكره حرب ههما) هو الامام الحافظ حرب بن اسماعيل أبو محمد
الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الامام أحمد . روى عن أحمد وإسحاق وابن
المديني وابن معين وغيرهم . وله كتاب المسائل التي سئل عنها الامام أحمد
 وغيره ، مات سنة ثمانين ومائتين . وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن غنم أبو
أيوب الحنظلي النيسابوري ، الامام المعروف بابن راهويه . روى عن ابن
المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقته . قال أحمد : إسحاق عندنا إمام من

(١) وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها . وقد اختلف
لمعرفة تلك آلات حاسبة ومظارآت مقربة ؛ ومراد كلمة الأسباب والآلات عرفوا بها شيئاً
كثيراً جداً من العوالم العلوية ؛ حتى أصبحت كأنها على هذه الأرض . وكل ذلك لا يصح أن
يختلف فيه إطلاقاً ؛ لأنه كعلم الحساب . أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من
المجرات على الأرض من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون في المستقبل فهذا هو الذي لا شك
في كذبه وأنه ضلال .

وعن أبي موسى قال : قال : رسول الله ﷺ « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، ومصديق بالسحر ، وقاطع الرحم » رواه أحمد وابن حبان في صحيحه

أئمة المسلمين . روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم . وروى هو أيضاً عن أحمد . مات سنة تسع وثلاثين ومائتين

قال (وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، وقاطع الرحم . ومصديق بالسحر » رواه أحمد وابن حبان في صحيحه) .

هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال : صحيح وأقره الذهبي . وتماه « ومن مات وهو مدمن الخمر سقاء الله من هر الفوطة : هر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريح فروجهن » .

قوله (وعن أبي موسى) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار - بفتح المهملة وتشديد الضاد - أبي موسى الأشعري صحابي جليل . مات سنة خمسين .

قوله (ثلاثة لا يدخلون الجنة) هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها . وقالوا : أمروها كما جاءت ، وعن تأويلها فهو على خطر من القول على الله بلا علم . وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الاسلام فانه يرجع إلى مشيئة الله ، فان عذبه فقد استوجب العذاب ، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته .

قوله (مدمن الخمر) أي المداوم على شربها .

قوله (وقاطع الرحم) يعني القرابة كما قال تعالى (٤٧ . ٢٢) فهل عسى إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) الآية .

قوله (ومصديق بالسحر) أي مطلقاً . ومنه التنجيم ؛ لما تقدم من الحديث . وهذا وجه مطابق للحديث للترجمة .

قال الذهبي في الكباير : ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها ، وعقد المرء عن زوجته . ومحبة الزوج لامراته وبغضها وبغضه . وأشبه ذلك بكلمات مجهولة . قال : وكثير من الكباير - بل عامتها إلا الأقل - مجهول خلق من الأمة تحرمة . وما بلفه الزجر فيه ، ولا الوعيد عليه اهـ .

فيه مسائل :

الأولى : الحكمة في خلق النجوم .

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك .

الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل .

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل .

باب

(ما جاء في الاستسقاء بالأنواء)

وقول الله تعالى (٥٦ : ٨٢) ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون)

قوله (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) .

أي من الوعيد ، والمراد : نسبة السُّقيا وجمي المطر إلى الأنواء . جمع « نَوء » وهي منازل القمر . قال أبو السعادات : وهي ثمان وعشرون منزلة . ينزل القمر كل ليلة منزلة منها . ومنه قوله تعالى (٣٦ : ٣٩) والقمر قدرناه منازل) يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر ، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق ، فتتقضي جميعها مع انقضاء السنة . وكانت العرب ترعهم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر ، وينبؤونه إليها ، ويقولون « مطرنا بنوء كذا وكذا » وإنما سمي نَوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق ، أي نهض وطلع .

قال (وقوله تعالى ٥٦ : ٨٢) ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون) . روى الامام أحمد والترمذي - وحسنه - وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ (ونجعلون رزقكم) يقول : شكركم (أنكم تكذبون) تقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا : بنجم كذا وكذا ، وهذا أولى ما فسرت به الآية . وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية .

قال ابن القيم رحمه الله : أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « أربع في أممي من أمر الجاهلية لا يتركهن » :

حياتكم : التكذيب به ، يعني القرآن . قال الحسن : يجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون . قال : وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب .

قوله (عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « أربع في أممي من أمر الجاهلية لا يتركهن : الفخر بالأحساب ، والظن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والناحية » وقال : « الناحية إذا لم تب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » رواه مسلم) أبو مالك اسمه الحرث بن الحرث الشامي . صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام . وفي الصحابة أبو مالك الأشعري الثاني غير هذا .

قوله (أربع في أممي من أمر الجاهلية لا يتركهن) ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك ، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة . والمراد بالجاهلية هنا : ما قبل المبعث ، سمو ذلك لفرض جهلهم . وكل ما يخالف ما جاء به الرسول ﷺ فهو جاهلية ، فقد خالفهم رسول الله ﷺ في كثير من أمورهم أو أكثرها ، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعركة السنة . ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله ﷺ فيه أهل الجاهلية ، بلغ مائة وعشرين مسألة (١) .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم فمألم لم يتركه ، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام ، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات الى الجاهلية ذم لها ، ومعلوم أن إضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الدم ، وهذا كقوله تعالى (٣٣ : ٣٣) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) فإن في ذلك ذماً للتبرج وفقاً لحال الجاهلية الأولى ، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجسلة

(١) كتاب سائل الجاهلية طبع في المطبعة السلفية وهو نفيس جداً ككل كتب شيخ الاسلام التي تفيض علماً ونوراً ، رحمه الله .

الفخر بالأنساب ، والظعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ،

قوله (الفخر بالأنساب) أي التعظيم على الناس بالآباء ومآثرهم ، وذلك جهل عظيم ، إذ لا كرم إلا بالتقوى ، كما قال تعالى (٤٩ : ١٣) إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال تعالى (٣٤ : ٣٧) وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْفَى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعْف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون) .

ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ، إنما هو مؤمن تقى ، أو فاجر شقي ، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ، لَيْدَعَنَّ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكوننَّ أهون على الله من الجعلان » .

قوله (والظعن في الأنساب) أي الوقوع فيها بالعب والتمقص . ولما عيّر أبو ذر رضي الله عنه رجلاً بأمة ^(١) قال له النبي ﷺ « أغيرته بأمة ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » متفق عليه . فدل على أن الظعن في الأنساب من عمل الجاهلية ، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية ، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه . قاله شيخ الاسلام رحمه الله .

قوله (والاستسقاء بالنجوم) أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم . كما أخرجه الامام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « أخاف على أمي ثلاثاً : استسقاء بالنجوم . وحيف السلطان . وتكليباً بالقدر » .

فاذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا . فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر . فهذا شرك وكفر . وهو الذي يمتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاً ، أو يدفع عنهم ضرراً . أو أنه يشفع بدعائهم لإياه ، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله ﷺ بالنهي عنه وقتال من فعله . كما قال تعالى (٨ : ٣٩) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

(١) وإنما عيّر به سوادها فقط . فقال له : يا ابن السوداء . فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم وألسنتهم المنان ؟ .

والثباجة .

وقال « النائمة إذا لم تنب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » رواه مسلم

ويكون الثمين كله لله (والفتنة الشرك ، وإما أن يقول : مطرنا بنوء كسلا مثلا ، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده . لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم ، والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز ، فقد صرح ابن مفلح في القروع : بأنه يحرم قول « مطرنا بنوء كسلا » وجزم في الانصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز ، ولم يذكر خلافا . وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء ، فيكون ذلك شركا أصغر . والله أعلم .

قوله (والثباجة) أي رفع الصوت بالتلب على الميت (١) لأنها تسخط بقضاء الله ، وذلك ينافي الصبر الواجب ، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة .

قوله (والنائمة إذا لم تنب قبل موتها) فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم ، هذا مجمع عليه في الحملة ، ويكفر أيضاً بالحنات الماحية والمصائب ، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض ؛ وبالشفاعة باذن الله ، وعفو الله عن شاة ممن لا يشرك به شيئا . وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا « إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يتغير غير » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان .

قوله (تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) قال القرطبي : السربال واحد السراويل ، وهي الثياب والقمص ، يعني أنهم يسلطون بالقطران ، فيكون لهم كالثمن ، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهم أعظم ، ورائحتهم أثن ، وألمهم بسبب الحرب أشد . وروي عن ابن عباس : إن القطران هو النحاس المذاب (٢)

(١) وضرب الخلود وشق الجيوب والدعاء بنصوى الجاعلية .

(٢) ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره عند تفسير قوله تعالى (١٤ : ٤٩ ، ٥٠) وتروى المبرين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سراويلهم من قطران)

ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال « صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحدبية على إثر سماء كانت من الليل . فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،

قال (ولهما ^(١)) عن زيد بن خالد قال « صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحدبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ، مؤمن بالكوكب .

زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور ، مات سنة ثمان وستين ، وقيل غير ذلك ، وله خمس وثمانون سنة .

قوله (صلى لنا رسول الله ﷺ) أي بنا ، فاللام بمعنى الباء . قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك مجازاً . وإنما الصلاة لله .

قوله (بالحدبية) بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل ^(٢) .

قوله (على إثر سماء كانت من الليل) بكسر الهمزة وسكون المثناة على المشهور ؟ وهو ما يعقب الشيء .

قوله (سماء) أي مطر . لأنه ينزل من السحاب ، والسماء يطلق على كل ما ارتفع .

قوله (فلما انصرف) أي من صلاته ، أي التفت إلى المأمومين ، كما يدل عليه قوله « أقبل على الناس » ويحتمل أنه أراد السلام .

قوله (هل تدرون) لفظ استفهام ومعناه التنبيه . وفي النسائي « ألم تسمعا ما قال ربكم الليلة ؟ » وهذا من الأحاديث القلصية . وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم .

(١) رواه البخاري في الصلاة في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، وفي الاستسقاء في باب قول الله تعالى (وتحملون رزقكم أنكم تكذبون) ورواه مسلم في كتاب الإيمان .

(٢) قرية على حدود الحرم ، وتسمى الآن الشمسي ، وكان فيها صلح الحديبية بين رسول الله ﷺ و المشركين سنة ست من الهجرة ، وكان هذا الصلح للفتح المبين .

فأما من قال : مُطَرِّئنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ،
وأما من قال مُطَرِّئنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب »

قوله (قالوا الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم أن
يكل العلم إلى عالمه . وذلك يجب (١) .

قوله (أصبح من عبادي) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن
وكافر كقوله تعالى (٦٤ : ٢ هو الذي خلقكم : فمنكم كافر ومنكم مؤمن)

قوله (مؤمن بي وكافر) إذا اعتقد أن لنوء تأثيراً في إنزال المطر فهذا كافر
لأنه أشرك في الربوبية . والمشرك كافر . وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك
الأصغر ، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره ، ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال
المطر فيه ، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبه إذا شاء وينزله إذا شاء .

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو
على سبيل المجاز . وأيضاً الباء تحتمل معاني ، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ ،
فليست للسببية ولا للاستعانة ، لما عرفت من أن هذا باطل . ولا تصدق أيضاً
على أنها للمصاحبة ، لأن المطر قد يجمى في هذا الوقت وقد لا يجمى فيه ؛ وإنما
يجمى المطر في الوقت الذي أراد الله جميته فيه برحمته وحكمته وفضله . فكل
معنى تحتمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد . فيظهر على هذا تحريم هذه
اللفظة مطلقاً لفساد المعنى (٢) . وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب
القروع والانصاف .

قال المصنف رحمه الله (وفيه التفتن للإيمان في هذا الموضع) يشير إلى
أنه الإخلاص .

قوله (فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته) فالفضل والرحمة صفتان
للله ، ومذهب أهل السنة والجماعة : أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به

(١) وردد هذا إنما كان يصح حينما كان الرسول « ص » في حياته الدنيا حاضر الجسد
فإن الواجب رد العلم إلى الله ثم إليه . وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنيا ، فلا ينبغي رد العلم إلا
إلى الله وحده . فمن الخطأ استئصال الناس هذه الجملة الآن وقولهم « الله ورسوله أعلم » .

(٢) وكذلك ظاهراً ما يستعمله الجاهلون ، كقولهم : يا ربنا بمحمد وبيته ؛ ونحو ذلك من
الفاظ في توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية .

ولهما من حديث ابن عباس معناه ، وفيه « قال بعضهم : لقد صدق نوء

رسوله من صفات الذات : كالحياة والعلم ، وصفات الأفعال ، كالرحمة التي يرحم بها عباده . كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره ، فتفتن لهذا فقد غلط فيه طوائف .

وفي هذا الحديث : إن نِعَمَ الله لا يحوز أن تضاف إلا إليه وحده ، وهو الذي يحمد عليها ، وهذه حال أهل التوحيد .

قوله (وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا) إلى آخره ، تقدم ما يتعلق بذلك .

قال المصنف رحمه الله (وفيه التفتن للكفر في هذا الموضع) .

يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر ، ولهذا قطع بعض العلماء بتعريمه ، وإن لم يعتقد تأثير النوء بإزال المطر ، فيكون من كفر النعم ، لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ، ونسبتها إلى غيره ، كما سيأتي في قوله تعالى (١٦ : ٨٣ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) .

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد : وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح ، فمنهم من ينسب إلى الطالع ، ومنهم من ينسب إلى الغارب نسبة إلى إيجاد واختراع ، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث . فنهى الشارع عن إطلاق ذلك ، لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يشبه بهم في نطقهم . انتهى .

قوله : فمنهم من ينسب نسبة إيجاد - يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك ، كما قال تعالى (٢٩ : ٦٣) ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأجيبوا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله . قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر ، وقد يعتقد هؤلاء أن لنوء فيه شيئاً من التأثير ، والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره . فلا اعتراض عليه بالآية للاحتتمال المذكور .

قوله (ولهما من حديث ابن عباس بمعناه ، وفيه : قال بعضهم : « لقد صدق نوء كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات (٥٦ : ٧٥) فلا أقسم بمواقع

كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات (٥٦ : ٧٥ فلا أقسم بمواقع النجوم ٧٦

النجوم ٧٦ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ٧٧ إنه لقرآن كريم ٧٨ في كتاب
مكون ٧٩ لا يسه إلا المطهرون ٨٠ تنزيل من رب العالمين ٨١ أقبهذا الحدث
أنتم مدهنون ٨٢ وتبعاهون ورفكم أنكم تكذبون) وبلفظه عن ابن عباس قال
« مطر الناس على عهد النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : أصبح من الناس شاكراً ،
ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا
وكذا . فقال : فنزلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقع النجوم) .

هذا قسم من الله عز وجل . يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء . وجواب
القسم (إنه لقرآن كريم) فتكون (لا) صلة لتأكيد النفي ؛ فتقدير الكلام ؛
ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة ، بل هو قرآن كريم .
قال ابن جرير : قال بعض أهل العربية : معنى قوله (فلا أقسم) فليس الأمر
كما تقولون ، ثم استأنف القسم بعد فاعل : أقسم بمواقع النجوم . قال ابن
عباس : يعني نجوم القرآن . فانه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا الى
السماء الدنيا . ثم نزل مفرقا في السنين بعد (١) ، ثم قرأ ابن عباس هذه
الآية . ومواقعها : نزولها شيئاً بعد شيء . وقال مجاهد : مواقع النجوم مطالعها
ومشارقها . واختاره ابن جرير . وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به
والمقسم عليه - وهو القرآن - من وجوه :

أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر . وآيات
القرآن يهتدى بها في ظلمات النفي والجهل . فتلك هداية في الظلمات الحسية ،
والقرآن هداية في الظلمات المعنوية . فجمع بين الهديتين مع ما في النجوم من
الزينة الظاهرة . وفي القرآن من الزينة الباطنة ، ومع ما في النجوم من الرجوع
للسياطين . وفي القرآن من رجوع شياطين الجن والانس . والتجوء آياته
المشهودة العينية . والقرآن آياته المتلوة السمعية ؛ مع ما في مواقعها عند
الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول . ذكره ابن
القيم رحمه الله .

(١) الآية تدل على أنه ما زال في الكتاب المكنون حتى كان ينزل به جبريل خبياً . فكان
ينزل مباشرة الى النبي « ص » ولا مفهوم لما قاله بعض المفسرين انه نزل الى السماء الدنيا مرة ثم
كان ينزل بعد ذلك الى رسول الله « ص » منها .

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم .
٧٧ إنه لقرآن كريم ٧٨ في كتاب مكنون
٧٩ لا يمسه إلا المطهرون

وقوله (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) قال ابن كثير : أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظيماً لعظمته لعظم المقسم به عليه .
وقوله (إنه لقرآن كريم) هذا هو المقسم عليه ، وهو القرآن ، أي إنه وحى الله وتزيله وكلامه ، لا كما يقول الكفار : إنه سحر أو كهانة ، أو شعر . بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالاته ، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم ، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله . والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه ، ووصف به عرشه ، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره ولذلك فسر السلف « الكريم » بالحسن . قال الأزهري : الكريم اسم جامع لما يحمده ، والله تعالى كريم جميل الفعال ، وإنه لقرآن كريم يحمده لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة .

وقوله (في كتاب مكنون) أي في كتاب معظم محفوظ موقر ، قاله ابن كثير .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : اختلف المفسرون في هذا ، فقليل : هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة ، وهو المذكور في قوله (٨٠ : ١٣) في صحف مكرمة ١٤ مرفوعة مطهرة ١٥ بأيدي سفرة ١٦ كرام بررة) ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله (لا يمسه إلا المطهرون) فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسه .

قوله (لا يمسه إلا المطهرون) قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يمسه إلا المطهرون . قال : الكتاب الذي في السماء ، وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة ، وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون . فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمناق الرجس ، واختار هذا القول كثيرون ، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه . وقال ابن زيد : زعمت قرش

٨٠ تنزيل من رب العالمين ٨١ ألهذا الحديث أنتم مدّهنون وتجمعون رزقكم
- أنكم تكذبون -

أن هذا القرآن نزلت به الشياطين ، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون ،
كما قال تعالى (٢٦ : ٢١) وما تنزلت به الشياطين ٢١١ وما ينبغي لهم وما
يستطيعون ٢١٢ إنهم عن السمع لمعزولون) قال ابن كثير : هذا قول جيد .
وهو لا يخرج عن القول قبله . وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في
هذه الآية : « لا يحد طعمه إلا من آمن به » .

قال ابن القيم رحمه الله : هذا من إشارة الآية وتنبئها ، وهو أنه لا يلتذ
به وبقراءته وفهمه وتلبيه إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقاً ، وأزله
على رسوله وحياً . لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من
الوجوه .

وقال آخرون (لا يمسه إلا المطهرون) أي من الجنابة والحديث . قالوا :
ولفظ الآية خبر معناه الطلب . قالوا : والمراد بالقرآن ههنا المصحف .
واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن محمد بن أبي بكر
بن محمد بن عمرو بن حزم : « ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ
لعمر بن حزم : أن لا يمسه القرآن إلا طاهر » (١) .

وقوله (تنزيل من رب العالمين) قال ابن كثير : هذا القرآن منزل من رب
العالمين وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر ، بل هو الحق الذي لا
مرية فيه ، وليس وراءه حق نافع . وفي هذه الآية : أنه كلام الله تكلم به .

قال ابن القيم رحمه الله : ونظيره (٣٢ : ١٣) ولكن حق القول مني (
وقوله (١٦ : ١٠٢) قل نزله روح القدس من ربك بالحق) هو إثبات علو الله

(١) قال الحافظ بن كثير : ورواه أبو داود في المراسيل من حديث الثوري . قال : قرأت
في صحيفة عند أبي بكر بن عمرو بن حزم بن حزم الخ . قال : ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به . وقد
أسند الهارثي عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمرو وحسان بن أبي العاص . وفي إسناد كل منهما
نظر . وقال الحافظ في التلخيص الخبير : وقد ضعف الثوري وابن كثير في الإرشاد وابن حزم
حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعاً .

والضمير في الآية يعود على الكتاب المكنون ، فهي صريحة في أنهم الملائكة . والمقصود بالآية
ما قال ابن زيد - الرد على قريش زعمها أنه نزلت به الشياطين ؛ فليس في الآية دليل ولا شبه
دليل لمن يقول إن المصحف لا يمسه إلا طاهر .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الواقعة .

الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية .

الثالثة : ذكر الكفر في بعضها .

الرابعة : أن من الكفر ما لا يُخرج من الملة .

الخامسة : قوله « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » بسبب نزول النعمة .

السادسة : الضغن للإيمان في هذا الموضع .

السابعة : الضغن للكفر في هذا الموضع .

الثامنة : الضغن لقوله « لقد صدق نوء كذا وكذا » .

التاسعة : إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله « أتدرون ماذا

قال ربكم ؟ »

العاشرة : وعيد النائحة .

تعالى على خلقه . فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل ولا يرد عليه قوله (٣٩ : ٦) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) لأننا نقول : إن الذي أنزلها فوق سمواته . فأنزلها لنا .

قال ابن القيم رحمه الله : وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة للملكة لهم وتصرفه فيهم ، وحكمه عليهم ، وإحسانه اليهم ، وانعامه عليهم ، وأن من هنا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سُدًى ، ويَدَعُهُمْ هَمَلًا ، ويغلقهم حيث لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يشبههم ولا يعاقبهم ؟ فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله . واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به ؛ وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق . وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذعان عموم الناس . وذلك إنما تكون لخواص العقلاء .

قوله (أقبها الحديث لقم مبدنون) قال مجاهد : أتريدون أن تماثلوهم فيه وتركوا اليهم ؟

باب

قول الله تعالى (٢ : ١٠٢) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ثم ونجمهم على وضمهم الإدهان في غيره موضع ، وأنهم يداهون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ، وبعض عليه بالنواجز ، وتثنى عليه الخناصر ، وتعقد عليه القلوب والأفتدة ، ويحارب ويسالم لأجله ، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة ، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ، ولا محاكة إلا إليه ، ولا غصاصة إلا به ، ولا اعتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ، ولا شفاء إلا به ، فهو روح الوجود ، وحياة العالم ، ومدار السعادة ، وقائد الفلاح ، وطريق النجاة ، وسبيل الرشاد ، ونور البصائر . فكيف تطلب المداينة بما هذا شأنه ، ولم ينزل للمداينة ، وإنما نزل بالحق وللحق ، والمداينة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته ، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته ، فيحتاج المداين إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل ، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداين به ؟

قوله (وجميعون رزقكم أنكم تكذبون) تقدم الكلام عليها أول الباب ، والله تعالى أعلم .

قوله (باب قول الله تعالى ٢ : ١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) .

لما كانت عبته سبحانه هي أصل دين الاسلام الذي يدور عليه قطب رحاه ، فكيف يمكن يكمل ، وينقصها ينقص توحيد الانسان ، فيه المصنف على ذلك بهذه الترجمة .

قوله تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) الآية . قال في شرح المنازل (١) : أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو

من اتخذ من دون الله أنداداً ، فهذا ند في المحبة لا في الخلق الربوبية ، ٧٥ .
 أحملاً من أهل الأرض لا يشب هذا الند ، بخلاف ند المحبة . فإن أكثر أهل
 الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم . ثم قال تعالى (والذين
 آمنوا أشد حبا لله) وفي تقدير الآية قولان : أحدهما : والذين آمنوا أشد حبا
 لله من أصحاب الأنداد لأننادهم ولكنهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله .
 وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى (يحبونهم كحب الله) مياهاة
 ومضاهاة للحق بالانناد (والذين آمنوا أشد حبا لله) من الكفار لأوثانهم . ثم
 روى عن ابن زيد قال : هؤلاء المشركون أننادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله
 يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم
 آلهتهم . انتهى .

والثاني : والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالانناد لله ، فإن محبة
 المؤمنين خالصة ، ومحبة أصحاب الانناد قد ذهبت أننادهم بقسط منها ، والمحبة
 الخالصة أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القوانين في قوله تعالى (يحبونهم
 كحب الله) فإن فيها قولين أيضاً ، أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله . فيكون
 قد أثبت لهم محبة الله . ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أننادهم . والثاني :
 أن المعنى يحبون أننادهم كما يحب المؤمنون الله ، ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين
 لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأننادهم .

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجع القول الاول ويقول : وإنما
 ذموا بأن شركوا بين الله وبين أننادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كحبة
 المؤمنين له ، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم ، وهم في
 النار أنهم يقولون لأنهم وأننادهم وهي محضرة معهم في العذاب (٢٦) :
 ٩٧ تالله إن كنا لفي ضلال مبين ٩٨ إذ نسويكم برب العالمين) ومعلوم أنهم
 ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية (١) وإنما سووهم به في المحبة
 والتعظيم ، وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى (٦) : ١ الحمد لله الذي
 خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم
 يعدلون) به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم .

(١) في قرة العيون : وقد وقع الشرك في الربوبية أيضاً في كثير من الخاصة والعامة في آخر
 هذه الأمة فاستعدوا أن هؤلاء الأموات تصرفوا في الكون ونحو ذلك .

وتال تعالى (٣: ٣١) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبك الله ويوفقه تسمى آية المحبة . قال بعض السلف : ادعى قوم حبة الله فأُزل الله تعالى آية المحبة (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبك الله) إشارة الى دليل المحبة ونمرتها وفائدتها ، فدليلها وعلامتها : اتباع الرسول ﷺ وفائدتها ونمرتها ، حبة المرسل لكم ، فما لم تحصل منكم المتابعة فصحتكم له غير حاصلة ، وعجته لكم منتفية .

وقال تعالى (٥ : ٥٤) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أحررة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) ذكر لها أربع علامات :

إحداها : أنهم أذلة على المؤمنين ، قيل : معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم ، فلما ضمن « أذلة » هذا المعنى عداه باداة « على » . قال عطاء رحمه الله : للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده ، وعلى الكافرين : أسد على قريبته ، (أشداء على الكفار رحماء بينهم) .

العلامة الثالثة (١) : الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال والسان . وذلك لتحقيق دعوى المحبة .

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم . وهذه علامة صفة المحبة . فكل محب أخذته اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة . وقال تعالى (١٧ : ٥٧) أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه . فذكر المقامات الثلاثة : الحب . وهو ابتغاء القرب اليه ، والتوسل اليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب ، ومن المعلوم قطعا انه لا يتنافس الا في قرب من يحب قربه ، وحب قربه تبع لمحبة ذاته ، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه . وعند الجهمية والمعتزلة : ما من ذلك كله شيء فانه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ، ولا يقرب من ذاته شيء ، ولا يحب . فأنكروا حياة القلوب ، ونعيم الارواح وبهجة النفوس ، وقررة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة . ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبه ، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه

(١) لم يذكر التائب . ولله اكتفى بما في كلام عطاء من الاشارة اليها بقوله : وعلى الكافرين

إلا عند تظليل أسمائه وصفاته ، فذكرهم أعظم آلائهم وأوزارهم ، يسلم
يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأكذواء التي هم
أحق بها وأهلها . وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من
القسوة والقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان .

وقال رحمه الله تعالى أيضاً : لا تعد المحبة بعد أوضح منها ، فالحدود لا تزيد
إلا غفاء . فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة ، وإنما
يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدنا وثمراتها وأحكامها .
وأجمع ما قيل في ذلك : ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الحنيد .

قال أبو بكر : جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها الله في أيام الموسم -
فتكلم الشيخ فيها ، وكان الحنيد أصغرهم سناً ، فقالوا : هات ما عندك يا
عراقي ، فأطرق رأسه وجمعت عيناه ، ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه ، متصل
بذكر ربه ، قائم بأداء حقوقه ، ناظر إليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هيته ،
وحيفا شرايه من كأس مودته ، وانكشف له الحياء من أستار غيبه ، فان تكلم
فباقة ، وإن نطق فمن الله ، وإن تحرك فإمر الله ، وإن سكن فمع الله ، فهو
الله وبالله ومع الله . فبكي الشيخ وقالوا : ما على هذا مزيد ، جبرك الله يا
تاج العارفين .

وذكر رحمه الله تعالى : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة :

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به .

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض .

الثالث : دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنتسيبه
من المحبة على قدر هذا .

الرابع : إيتار محابه على محابك عند غلبات الهوى .

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه
المعرفة وميادينها .

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة .

السابع : وهو أعجبها - انكسار القلب بين يديه .

وقوله (٩ : ٢٤ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكنُ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره)

الثامن : الخطوة وقت التزول الإلهي (١) وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة .

التاسع : بحالة المحيين الصادقين ، والنقاط أطايب ثمرات كلامهم ، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك .

العاشر : مباحلة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب .

قوله (وقول الله تعالى ٩ : ٢٤ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكنُ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

أمر الله نبيه ﷺ أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فأثارها ، أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها ، كالهجرة والجهاد ونحو ذلك .

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : أي إن كانت هذه الأشياء (أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا) أي انظروا ماذا يحل بكم من عقابه . روى الامام أحمد وأبو داود - واللفظ له - عن حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن ذافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع . وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم » .

(١) وذلك إذا مضى ثلثا الليل كما في حديث العرو

عن أنس أن رسول الله ﷺ قال « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه

فلا بد من إظهار ما أحبه الله من عبده وأرادته على ما يحبه العبد ويريده ،
ليحب ما يحبه الله ويغض ما يَغْضَهُ ، ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله
ﷺ كما تقدم في آية المحنة ونظائرها .

قوله (وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال « لا يؤمن أحدكم
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه) أي
البخاري ومسلم .

قوله (لا يؤمن أحدكم) أي الإيمان الواجب ، والمراد كماله ، حتى يكون
الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين ، بل ولا يحصل هذا
الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه ، كما في الحديث : « أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل
شيء إلا من نفسي . فقال : والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من
نفسك . فقال له عمر : فانك الآن أحب إليّ من نفسي ، فقال : الآن يا
عمر » رواه البخاري .

فمن قال : إن المنفي هو الكمال ، فإن أراد الكمال الواجب الذي يلزم
تاركه ويعرض للمقوية فقد صدق ، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب ،
فهنا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ﷺ . قاله شيخ الإسلام رحمه الله .

فمن ادعى محبة النبي ﷺ بدون متابعتة وتقديم قوله على قول غيره فقد
كذب ، كما قال تعالى (٢٤ : ٤٧) ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم
يتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين) فنفى الإيمان عن من تولى
عن طاعة الرسول ﷺ ، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام
وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا وإن لم يكن مؤمنا بالإيمان المطلق . لأن ذلك لا
يحصل إلا لخاصة المؤمنين .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر ، أو ولدوا
على الإسلام والتزموا شرائعه ، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله . فهم
مسلمون ومعهم إيمان مجمل ، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل

ولهما عنه قال قال رسول الله ﷺ « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة
الإيمان

شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك ، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا
إلى الجهاد ، ولو شككوا لشكوا ، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا . إذ ليس
عندهم من علم اليقين ما يدركه الرب ، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله
ما يقلمونه على الأهل والمال ، فهو لا يعلن حرفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة ،
وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريهم فإن لم ينعم الله عليهم بما
يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين ، وانتقلوا إلى نوع من النفاق . انتهى .
وفي هذا الحديث : أن الأعمال من الإيمان . لأن المحبة عمل القلب .

وفيه : أن محبة الرسول ﷺ واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها ، فإنها محبة
لله ولأجله ، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها ، وكل من
كان محبا لله فأنما يجب في الله ولأجله كما يجب الإيمان والعمل الصالح . وهذه
المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجاله في حصول
مرغوب منه أو دفع مرهوب منه . وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها
من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله ، فبهذا يحصل التمييز بين المحبة
في الله ولأجله ، التي هي من كمال التوحيد ، وبين المحبة مع الله التي هي محبة
الأنبياء من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا
لله وحده .

قوله (ولهما عنه - أي البخاري ومسلم ، عن أنس رضي الله عنه - قال :
قال رسول الله ﷺ « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغلغ في النار ، وفي رواية
« لا يحب أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله الخ ») .

قوله « ثلاث » أي ثلاث خصال .

قوله (من كن فيه) أي وجدت فيه ثمة .

قوله (وجد بهن حلاوة الإيمان) الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما
يحصل به من ألم القلب ونعيمه وسروره وغلغله ، وهي شيء محسوس يحده
أهل الإيمان في قلوبهم .

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

قال السيوطي رحمه الله في التوشيح « وجد حلاوة الايمان » فيه استمعة
تخييلية . شبه رغبة المؤمن في الايمان بشيء حلو ، وأثبت له لازم ذلك الشيء ،
وأضافه إليه .

وقال النووي : معنى حلاوة الايمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار
ذلك على أغراض الدنيا ، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته . وكذلك
الرسول ﷺ .

قال يحيى بن معاذ : حقيقة الحب في الله : أن لا يزيد بالبر ولا ينقص
بالفناء .

قوله (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) يعني بالسوي : ما يحبه
الانسان بطبعه ، كحبة الولد والمال والأزواج ونحوها . فتكون « أحب » هنا
على بابها .

وقال الخطابي : المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال .
وأما المحبة الشريكية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي بحبة الله ورسوله
وفي بعض الأحاديث « أحبوا الله بكل قلوبكم » فمن علامات محبة الله
ورسوله : أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ، ويؤثر مرضاته على
سواه ، ويسعى في مرضاته ما استطاع ، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد
الكرهية ، ويتابع رسوله ويمثل أمره ويترك نهيه ، كما قال تعالى (٤ : ٨٠) من
يطع الرسول فقد أطاع الله) فمن أكر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه ،
فذلك عكس على عدم محبته لله ورسوله ، فإن محبة الرسول من لوازم محبة
الله ، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه . ومن لا فلا ، كما في آية
المحنة ونظائرها . والله المستعان .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : أخبر النبي ﷺ أن هذه الثلاث من
كن في حبه وجد حلاوة الايمان . لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له .
فمن أحب شيئاً واشتهاه ، إذا حصل له مراده فانه يجد الحلاوة واللذة والسرور
بذلك . واللذة أمر يحصل عقيب لإدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتى .
قال : فحلاوة الايمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله . وذلك

وأن يُحِبَّ المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكرهه أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار »

بثلاثة أمور : تكميل هذه المحبة وتفريقها ، ودفع ضدها . فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما ، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب ، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما .

قلت : ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته ، فإنه يجب من عبده أن يطيعه . والمحب يجب ما يحبه محبوبه ولا بد .

ومن لوازم محبة الله أيضاً : محبة أهل طاعته ، كمحبة أنبيائه ورسوله والصالحين من عباده . فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان ، كما في حديث ابن عباس الآتي .

قال : وتفريقها . أن يجب المرء لا يحبه إلا الله ، قال : ودفع ضدها أن يكرهه ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار ، انتهى .

قوله (أحب إليه مما سواهما) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله ﷺ وفيه قولان :

أحدهما : أنه نفي الضمير هنا إجماعاً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين ، لا كل واحدة ، فإنها وحدها لاغية . وأمر بالافراد في حديث الخطيب ^(١) إشعاراً بأن كل واحد من المصينين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقدير التكرير ، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم . الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى ، وهذا هو الجواز .

(١) وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عبيد بن حاتم أن خطيباً خطب عنه النبي (ص) فقال : من يطلع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعضهما فقد غوى . فقال له صل الله عليه وسلم : بش الخطيب أنت . قل : من يعض الله تعالى ورسوله فقد غوى . قال النووي : سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح ، واجتناب الإشارات والرموز . قال ولهذا ثبت أن رسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم عنه ، قال وانه نفي الضمير في قوله « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم ، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة اهـ . أقول : ولعلها ساذجة حال لما ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله « من » ذلك والله أعلم .

وفي رواية : لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ، إلى آخره
وعن ابن عباس : من أحب في الله ، وأبغض في الله ، ووالى في الله ،
وعادى في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك

جواب ثالث : وهو أن هذا وارد على الأصل ، وحديث الخطيب ناقل
فيكون أرجح .

قوله (كما يكره أن يقذف في النار) أي يستوي عنده الأمران . وفيه رد
على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقاً وإن
تاب منه . والصواب : أنه إن لم يتب كان نقصاً وإن تاب فلا ، ولهذا كان
المهاجرون والأتقياء رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل
كفاراً فهداهم الله إلى الاسلام ، والاسلام يمحو ما قبله ، وكذلك الهجرة .
كما صح الحديث بذلك .

قوله (وفي رواية : لا يجد أحد) هذه الرواية أخرجهما البيهقي في الأدب
من صحيحه . ولفظها : لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يجب المرء لا ينجه إلا
الله ، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه
الله منه ، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما .

وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يحبه المؤمن من اللذة والبهجة والسرور
والاجلال والمهبة ولوازم ذلك ، قال الشاعر :

أهابك لإجلالا . ومسا بك قدرة علي . ولكن ملء عين حبيبها

قوله (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من أحب في الله ، وأبغض
في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن
يجد عبد طعم الإيمان ، وإن كثرت صلاته وصومه ، حتى يكون كذلك . وقد
صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً
رواه ابن جرير) .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط .
قوله (من أحب في الله) أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك .
قوله (وأبغض في الله) أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن
طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه ، كما قال

«لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك .
وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يُجدي على أهله
شيئاً» رواه ابن جرير

تعالى (٥٨ : ٢٢) لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله
ورسوله - الآية) .

قوله (ووالى في الله) هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى ، فمن
أحب الله تعالى أحب فيه ، ووالى أوليائه ، وعادى أهل معصيته وأبغضهم ،
وجاهد أعداءه ونصر أنصاره . وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه
الأعمال المترتبة عليها ، وبكاملها يكمل توحيد العبد ، ويكون ضعفها على قدر
ضعف محبة العبد لله ، فمقلّ ومستكثر ومحروم .

قوله (فانما تال ولاية الله بذلك) أي توليه لعبده . و «ولاية» بفتح الواو
لا غير : أي الأخوة (١) والمحبة والنصرة ، وبالكسر الإمارة ، والمراد هنا
الأول . ولأحمد والطبراني عن النبي ﷺ قال « لا يجد العبد صريح الإيمان
حتى يحب الله ويبغض الله . فإذا أحب الله وأبغض الله ، فقد استحق الولاية لله »
وفي حديث آخر « أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله عز
وجل » رواه الطبراني .

قوله (ولن يجد عبد طعم الإيمان) إلى آخره . أي لا يحصل له ذوق الإيمان
ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه ، حتى يكون كذلك ، أي حتى
يحب في الله ، ويبغض في الله ، ويمادي في الله ، ويوالي فيه .

وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً « من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع
الله فقد استكمل الإيمان » رواه أبو داود .

قوله (وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا . وذلك لا يجدي على
أهله شيئاً) أي لا ينفعهم ، بل يضرهم كما قال تعالى (٤٣ : ٦٧) الأئلاف يومئذ
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين (فإذا كانت البلوى قد حمت بهما في زمن ابن

(١) لعل كلمة « الأخوة » زائدة أو مبدلة من كلمة أخرى تناسب المقام .

وقال ابن عباس في قوله تعالى (٢ : ١٠٢) وتقطعت بهم الأسباب قال
« المودة »

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية البقرة .

الثانية : تفسير آية براءة .

الثالثة : وجوب محبة ﷺ على النفس والأهل والمال .

الرابعة : نفي الايمان لا يبدل على الخروج من الاسلام .

الخامسة : أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها .

السادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تال ولاية الله إلا بها ، ولا يجد أحد
طعم الايمان إلا بها .

السابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المواخاة على أمر الدنيا .

الثامنة : تفسير (وتقطعت بهم الأسباب) .

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً .

عباس خير القرون فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة ، حتى وقعت الموالاته على
الشرك والبدع والفسوق والعصيان . وقد وقع ما أخبر به ﷺ بقوله « بدأ »
الاسلام غربياً وسيعود غربياً كما بدأ » (١) . وقد كان الصحابة رضي الله عنهم
من المهاجرين والأنصار في عهد نبهم ﷺ وعهد أبي بكر وعمر رضي الله
عنهما يؤثر بعضهم بعضاً على نفسه محبة في الله وتقرباً إليه ، كما قال تعالى (٥٩)
: ٩ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وعن ابن عمر رضي الله
عنهما قال « لقد رأيتنا على عهد رسول الله ﷺ وما منا أحد يرى أنه أحق
بديناره ودرهمه من أخيه المسلم » رواه ابن ماجه .

قوله (وقال ابن عباس في قوله تعالى (٢ : ١٦٦) وتقطعت بهم الأسباب)
قال « المودة » هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن
أبي حاتم والحاكم وصححه .

(١) رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة . والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود . وقد
شرحه الحافظ ابن رجب شرحاً نفيساً كشف الكربة في وصف حال أهل القرية « طبع مراراً .

قوله (قال المودة) أي التي كانت بينهم في الدنيا خائنهم أحوج ما كانوا اليها ، وتبرأ بعضهم من بعض ، كما قال تعالى (٢٩ : ٢٥) وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين .

قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى (٢ : ١٦٦ ، ١٦٧) اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب - الآيتين) قهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهجهم ، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم ، فيتبرأون منهم يوم القيامة فانهم اتخذوهم أولياء من دون الله . وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وأولياء ، يوالي لهم ، ويعادي لهم ، ويرضى لهم ، ويغضب لهم ، فان أعماله كلها باطلة ، يراها يوم القيامة حشرات عليه مع كثرتها وشدة تمه فيها ونقصها ، اذ لم يجرّد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره وإثارة لله ورسوله ، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله . وقطع تلك الأسباب ، فيقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربّه . وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها : من الحب والبغض ، والمطاء والمنع ، والمواالة والمعاداة ، والتقريب والابعاد ، وتجريد متابعة رسول الله ﷺ تجريداً محضاً بريئاً من شوائب الالتفات إلى غيره ، فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره ، فضلاً عن تقديم قول غيره عليه . فهذا السبب هو الذي لا يتقطع بصاحبه . وهذه هي النسبة التي بين العبد وربّه ، وهي نسبة العبودية المحضة ، وهي آتيتها التي يحول ما يحول وإليها مرجعه ، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم ، وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال تعالى (٢٥ : ٢٣) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه ، يجعلها الله هباء منثوراً لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً . وهذا من أعظم الحشرات على العبد يسوم القيامة : أن يرى سعيه ضائعاً . وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم . انتهى ملخصاً .

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية ^(١) أحب إليه من دينه .
الحادية عشرة : أن من اتخذ نداء تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر .

باب

قول الله تعالى (٣ : ١٧٥) إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم
وخافون إن كنتم مؤمنين)

قوله (باب قول الله تعالى ٣ : ١٧٥) إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ،
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) .

الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها ، وأجمع أنواع العبادة التي يجب
إخلاصها لله تعالى . قال الله تعالى (٢١ : ٢٨) وهم من خشيته مشفقون) وقال
تعالى (١٦ : ٥٠) يخافون ربهم من فوقهم) وقال تعالى (٥٥ : ٤٦) ولن يخاف
مقام ربه جنان) وقال تعالى (١٦ : ٥١) فلرباي فارهبون) وقال تعالى (٥ :
٤٤) فلا تخشوا الناس واخشون) وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير .

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام :

أحدها : خوف السر ، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن
يصبه بما يكره ، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له (١١ :
٥٤) إن نقول إلا اعتراك بعض آلنا بسوء . قال إني أشهد الله ، وأشهدوا أنني
بريء مما تشركون من دونه فكيلوني جميعا ثم لا تنظرون) وقال تعالى (٣٩ :
٣٦) ويخوفوك بالذين من دونه) وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من
الأوثان يخافونها ، ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا
بإخلاص العبادة لله ، وهذا ينافي التوحيد .

الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه ، خوفاً من بعض الناس ، فهذا محرم
وهو نوع من الشرك بالله المتنافي لكمال التوحيد . وهذا هو سبب نزول هذه

(١) هي الآباء والأبناء والاعوان والأزواج والمشيخة والأموال والتجارة والمساكن .

الآية . كما قال تعالى (٣ : ١٧٣) الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ١٧٤ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ١٧٥ إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه - الآية) وفي الحديث « ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره ؟ فيقول : رب خشية الناس . فيقول : اياي كنت أحق أن تخشى » (١) .

الثالث : الخوف الطبيعي ، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك . فهذا لا يدم . كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام (٢٨ : ٢١) فخرج منها خائفاً يترقب - الآية) .

ومعنى قوله (إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه) أي يخوفكم أوليائه (فلا تخافوهم وتخافون) وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره ، وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله ، فلا يخافون إلا إياه . وهذا هو الاخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم . فاذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأنهم من غاواف الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى (٣٩ : ٢٦) أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه - الآية) .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله : أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه ، اثلاً يماهلهم ، ولا يأمرهم بمعروف ، ولا ينهوهم عن منكر . وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه . ونهانا أن نخافهم . قال : والمعنى عند جميع المفسرين : يخوفهم بأوليائه . قال قتادة : يعظمهم في صدوركم . فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أوليائه الشيطان من قلبه ، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم . فدللت هذه الآية على أن اخلاص الخوف من كمال شروط الايمان .

(١) رواه ابن ماجه عن أبي سید بلطف « لا يحقر أحدكم نفسه ؛ قالوا يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أمراً فيه فقال ثم لا يقول فيه ؛ فيقول الله يرمي القيامة : ما منعك أن تقول لي كذا : وكذا ؟ فيقول : خشيت الناس . فيقول : فإياي كنت أحق أن تخشى ؟ ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة المائدة (لمن الذين كفروا من بني إسرائيل حل لسان داود وعيسى بن مريم) الآيات .

وقوله (٩ : ١٨) إنما يعمرُ مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر والام
 الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)
 وقوله (٢٩ : ١٠) ومن الناس من يقول آمنا بالله ، فإذا أؤذي في الله جعل

قوله (وقول الله تعالى ٩ : ١٨) إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم
 الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله - الآية) .

أنخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها الا أهل الايمان بالله واليوم الآخر ،
 الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بموارحهم ، وأخلصوا له الخشية دون من سواه ،
 فأنبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين . لأن عمارة المساجد
 بالطاعة والعمل الصالح ، والمشرک وإن عمل فعلمه (٢٤ : ٣٩) كسراب
 بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً) أو (١٤ : ١٨) كرماد
 اشتدت به الريح في يوم عاصف ، وما كان كذلك فالعدم خير منه ، فلا تكون
 المساجد عامرة إلا بالايمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من
 شوائب الشرك والبدع ، وذلك كله داخل في معنى الايمان المطلق عند أهل
 السنة والجماعة .

قوله (ولم يخش إلا الله) قال ابن عطية : يريد خشية التعظيم والعبادة
 والطاعة ، ولا محالة أن الانسان يخشى المحاذير الدنيوية . وينبغي أن يخشى في
 ذلك كله قضاء الله وتصريفه .

وقال ابن القيم رحمه الله : الخوف عبودية القلب . فلا يصلح الا لله ،
 كالذل والانابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب .

قوله (فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) قال ابن أبي طلحة عن ابن
 عباس رضي الله عنهما : « يقول : إن أولئك هم المهتدون ، وكل « عسى »
 في القرآن فهي واجبة ^(١) وفي الحديث « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا
 له بالايمان قال الله تعالى : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر »
 رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري .

قوله (٢٩ : ١٠) ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل

(١) قال ابن كثير : قال ابن عباس « كقوله لنبيه (ص) (عسى أن يهلكك ربك مقاماً
 محسوداً) وفي الشفاعة . وقال محمد بن إسحاق بن يسار « عسى » في القرآن من الله حق » .

فتنة الناس كعذاب الله (الآية)

فتنة الناس كعذاب الله () .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى غبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الايمان بالسنتهم ، ولم يثبت في قلوبهم : أنهم إذا جاءتهم حنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نعمة الله بهم ، فارتدوا عن الاسلام . قال ابن عباس رضي الله عنهما : « يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أودى في الله »

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الناس إذا أرسل اليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم : آمنا ، وإما أن لا يقول ذلك . بل يستمر على السبات والكفر ، فمن قال : آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه . والفتنة الابتلاء والاختبار ، ليتبين الصادق من الكاذب ، ومن لم يقل : آمنا . فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه . فمن آمن بالرسول وأطاعهم عاداه أعدائهم وآذوه وابتل بما يؤله ، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤله ، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم . فلا بد من حصول الألم لكل نفس ، أنتت أو رغبت عن الايمان ، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ، والمعرض عن الايمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم ، والانسان لا بد أن يعيش مع الناس ، والناس لهم إرادات وتصورات ، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه ، وإن وافقهم حصل له العذاب نارة منهم وتارة من غيرهم . كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقتهم لهم أو سكوتهم عنهم ، فان وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء ، ثم يتسلطون عليه بالاهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم ، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم .

فالحرز كل الحرز بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه « من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس . ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » (١) .

(١) رواه الترمذي من عائشة عن النبي (ص) وسبأني في ص ٣١٢ .

فمن هداه الله وألمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم ، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ، كما كانت للرسول وأتباعهم .

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أودى في الله جعل فتنة الناس له ، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكره ، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسول وأتباعهم ممن خالفهم ، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به : كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان .

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان ، ونحو ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب . وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسول إلى موافقتهم ومتابعتهم ، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله . فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله . وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمشاء بالنار . وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد ، وإذا نصر الله جنده وأوليائه قال : إني كنت معكم ، والله أعلم بما انطوى عليه صدره من النفاق انتهى .

وفي الآية رد على المرجئة والكرامية ، ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء قولهم : آمنا بالله . مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله ، فلا ينفع القول والتصديق بلون العمل . فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله ، والقول باللسان ، والعمل بالأركان . وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وفيه الخوف من مداينة الخلق في الحق . والمصوم من عصية الله .

قوله (عن أبي سعيد مرفوعاً « إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ، وأن تحمدهم على رزق الله ، وأن تذلهم على ما لم يؤت الله ، إن رزق الله لا يحرمه حرص حريص ، ولا يردده كراهية كاره ») .

هذا الحديث زواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي ، وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال : ضعيف ، وفيه أيضاً عطية العوفي : ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين ، ومعنى الحديث صحيح ، ونعامة « وإن الله يحكمته جعل الروح والفريح في الرضى واليقين ، وجعل الهم والحزن في الشك والخط » . .

« إن من ضعف اليقين أن تُرهبني الناس بسخط الله ، وأن محمدَهم على رزق الله ،

قوله (إن من ضعف اليقين) الضعف يضم ويحرك ، ضد القوة ، ضعف ككرم ونصر ، ضعفاً ، وضعفة ، وضعافية ، فهو ضعيف وضعوف وضعفان ، والجمع : ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفنى ، أو الضعفنى - بالفتح - في الرأي والضم في البدن ، فهي ضعيفة وضعوف . « واليقين » كمال الايمان . قال ابن مسعود « اليقين الايمان كله ، والصبر نصف الايمان » رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الزهد من حديث مرفوعاً . قال : ويدخل في ذلك تحقيق الايمان بالقلدر السابق ، كما في حديث ابن عباس مرفوعاً « فان استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل ، فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره غيرا كثيراً » وفي رواية « قلت يا رسول الله كيف أصبح باليقين ؟ قال : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أعطاك لم يكن ليصيبك » قوله (أن ترضي الناس بسخط الله) أي تؤثر رضاهم على رضى الله ، وذلك إذا لم يقيم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيئته ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربّه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويفسر الذنوب . وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك . لأنه اگر رضى المخلوق على رضى الله . وتقرب اليه بما يسخط الله . ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله . ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله ، وتنزيهه تعالى عن كل ما يتنافى كاله ، ومعرفة توحيده من ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق .

قوله (وأن محمدَهم على رزق الله) أي على ما وصل اليك من أيديهم ، بأن تضيقه اليهم ومحمدَهم عليه . فان المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قبله لك وأوصله اليك ، وإذا أراد أمراً قَبَضَ له أسباباً . ولا يتنافى هذا حديث « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » (١) لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم ، لحديث « ومن صنع اليكم معروفًا فكافئوه ، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه » (٢)

(١) رواه أبو داود والترمذي - وقال : حسن صحيح - وابن حبان عن أبي هريرة ،

(٢) رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . كلها في كشف الغطاء .

وَأَنْ تَدْعُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكِ اللَّهُ . إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يُبْجَرُهُ حَرِيصٌ حَرِيصٌ ،
وَلَا يَرُدُّهُ كِرَاهِيَةٌ كَارِهِةٌ .

فإضافة الصنعة إليهم لكونهم صاروا سبباً في إيصال المعروف إليك ، والذي
قدره وساقه هو الله وحده .

قوله (وَأَنْ تَدْعُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكِ اللَّهُ) لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم
فلو قدره لك لسأته المقادير إليك . فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله
وحده وأنه هو الذي يرزق انبند بسبب وبلا سبب ، ومن حيث لا يحتسب ،
لم يمدح مخلوقاً على رزق ولم يذمه على منع ، ويفوض أمره إلى الله ، ويعتمد
عليه في أمر دينه ودنياه . وقد قرر النبي هذا المعنى بقوله في الحديث « إِنْ
رَزَقَ اللَّهُ لَا يَجْرَهُ حَرِيصٌ حَرِيصٌ وَلَا يَرُدُّهُ كِرَاهِيَةٌ كَارِهِةٌ » كما قال تعالى (٣٥)
٧ : مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ
بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما
وعد الله أهل طاعته ، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره ، فإذا أرضيتهم
بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه ، فانه إنما يحمل الإنسان على ذلك
لما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم ، ولما
ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا
والآخرة . فانك إذا أرضيت الله نصرته ورزقك وكفأك مؤونتهم . وإرضائهم
بما يسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين . وإذا لم
يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم . فانه ما شاء
كان وما لم يشأ لم يكن ، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف
يقينك ، فلا تحفظهم ولا ترجهم ولا تلمهم من جهة نفسك وهواك ، ولكن
من حملة الله ورسوله منهم فهو المحمود ، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو
الملوم . ولما قال بعض وفد بني تميم « أي محمد أعطني . فان حمدي زين
وذمي شين » قال النبي ﷺ ذاك الله » . ودل الحديث على أن الإيمان يزيد
وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال « من التمس رضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضي الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان في صحيحه

قوله (وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « من التمس رضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضي الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان في صحيحه) .

هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال : « كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها : أن اكلمي لي كتاباً توصيني فيه ، ولا تكثري عليّ ، فكتبت عائشة رضي الله عنها : إلى معاوية ، سلام عليك ، أما بعد فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول « من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكلفه الله إلى الناس . والسلام عليك » ورواه ابو نعيم في الحلية .

قوله (من التمس) أي طلب .

قال شيخ الاسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية ، وروى أنها رفعت « من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » هذا لفظ المرفوع . ولفظ الموقوف « من أرضى الناس بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له أمأ » وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح ، والله يتولى الصالحين ، والله كاف عبده (٦٥ : ٢ ، ٣) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب) والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب . وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك ؛ لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة . « ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » كالظالم الذي يعض على يديه . وأما كون حامده ينقلب ذاماً . فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة . فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم . اهـ

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية آل عمران .

الثانية : تفسير آية براءة .

الثالثة : تفسير آية العنكبوت .

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى .

الخامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث .

السادسة : أن إخلاص الخوف لله من القرائن .

السابعة : ذكر ثواب من فعله .

الثامنة : ذكر عقاب من تركه .

باب

قول الله تعالى (٥ : ٢٣) وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)

وقد أحسن من قال :

إذا صبح منك الود يا غاية المني فكل الذي فوق التراب تراب
قال ابن رجب رحمه الله : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب
فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضي
التراب بسخط الملك الوهاب ؟ إن هذا شيء عجاب .

وفي الحديث : عقوبة من خاف الناس وأكثر رضاهم على الله ، وأن العقوبة
قد تكون في الدين . عياداً بالله من ذلك . كما قال تعالى (٩ : ٧٨) فأعقبهم نفاقاً
في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) .

قوله (باب قول الله تعالى ٥ : ٢٤) وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)

قال أبو السعادات : يقال : توكل بالأمر . إذا ضمن القيام به ، ووكلت
أمري إلى فلان . إذا اعتمدت عليه ، ووكلت فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة
بكفايته ، أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه . اهـ

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب

إخلاصه لله تعالى ، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر . أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره ، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها ، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة ، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية ، دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى ، فهو من أعظم منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله ، كما في هذه الآية ، وكما قال تعالى (١٠ : ٨٤) إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ، وقوله (٧٣ : ٩) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا) والآيات في الأمر به كثيرة جداً . قال الامام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب ،

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها : فجعل التوكل على الله شرطاً في الايمان فدل على انتفاء الايمان عند انتفائه ، وفي الآية الأخرى (١٠ : ٨٤) قال موسى : يا قوم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) فجعل دليل صحة الاسلام التوكل ، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى ، وإذا ضعف الايمان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الايمان ولا بد . والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة ، وبين التوكل والايمان وبين التوكل والتقوى ، وبين التوكل والاسلام ، وبين التوكل والهداية .

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الايمان والاحسان ، ولجميع أعمال الاسلام ، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس ، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الايمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك (٢٢ : ٣١) وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ .

قال الشارح رحمه الله تعالى : قلت : لكن التوكل على الله قسمان : أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر الله ، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر ، أو حفظ أو رزق أو شفاعة . فهذا شرك أكبر .

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة ، كمن يتوكل على أمير أو سليل فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق ، أو دفع أذى ونحو ذلك ، فهو نوع شرك أصغر . والوكالة الجائزة هي توكيل الانسان الانسان في فعل ما يقدر عليه

وقوله (٨ : ٢) إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَ الله وجلتْ قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون)

نباية عنه ، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وُكِّل فيه ، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه ، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ، ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب .

قال (وقول الله تعالى « ٨ - ٢ - ٤ » إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم - الآيات ») .

قال ابن عباس في الآية « المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ، ولا يتوكلون على الله ، ولا يصلون إذا غابوا ، ولا يؤدون زكاة أموالهم ، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين ، ثم وصف المؤمنين فقال (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) فأدوا فرائضه (١) » رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، ووجَّه القلب من الله ستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه : قال السدي (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) هو الرجل يريد أن يظلم ، أو قال يتهم بمصيبة ، فيقال له : اتق الله ، فيجبل قلبه (٢) » رواه ابن أبي شيبة وابن جرير .

قوله (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) استلقت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه .

قال عمير بن حبيب الصحابي : « إن الإيمان يزيد وينقص ، فقليل له : وما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وخشيانه فذلك زيادته . وإذا غفلنا ونسينا وضيئنا فذلك نقصانه » . رواه ابن سعد .

وقال مجاهد « الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل » رواه ابن أبي حاتم . وحكى الاجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى .

(١) قوله عند ابن جرير « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » يقول : تصديقاً . وعلى ربهم يتوكلون . يقول : لا يرجون غيره . .

(٢) عند ابن جرير : هو الرجل يريد أن يظلم أو يتم بمصيبة ، أحبه قال : فيزج منه .

وقوله (٨ : ٦٤ يا أيها النبي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

قوله (وحلى ربهم يتوكلون) أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين اليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يرغبون إلا اليه ، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك وحده ، والمعبود وحده ، لا شريك له . وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الاحسان ، وهي : الخوف ، وزيادة الايمان ، والتوكل على الله وحده . وهذه المقامات تقتضي كمال الايمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك الصلاة ، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات ، كما قال تعالى (٢٩ : ٤٥ : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وللدكرُ الله أكبر) .

قال وقوله (٨ : ٦٤ يا أيها النبي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال ابن القيم رحمه الله : أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك : فلا تحتاجون معه إلى أحد ، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .
وقيل : المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون .

قال ابن القيم رحمه الله : وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه ، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتمسك والتقوى والعبادة . قال الله تعالى (٨ : ٦٢ وإن يريدوا أن يخمدواك فإن حَسْبُكَ اللَّهُ ، هو الذي أبتدك بنصره وبالمؤمنين) ففرق بين الحسب والتأييد ، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده ، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفرده بالحسب ، فقال تعالى (٣ : ١٧٣) الذين قال لهم ألم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيماناً ، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله . ونظير هذا قوله سبحانه (٩ : ٥٩) وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ، إنا إلى الله راغبون) . فتأمل كيف جعل الإتياء لله والرسول ، وجعل الحسب له وحده . فلم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله ، بل جعله خالص حقه ، كما قال (إنا إلى الله راغبون) فجعل الرغبة اليه وحده ، كما قال تعالى (وإلى ربك فارغب) فالرغبة والتوكل والإنابة

وقوله (٦٥ : ٣ ومن يتوكل على الله فهو حسبه)

والحسب لله وحده ، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى . انتهى

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة . فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه ، ومتى التفت بقلبه الى سواء وكله الله الى من التفت اليه ، كما في الحديث « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإً إِلَيْهِ » .

قال (وقول الله تعالى ٦٥ : ٣ ومن يتوكل على الله فهو حسبه) .

قال ابن القيم رحمه الله وغيره : أي كافيهِ . ومن كان الله كافيهِ وواقبه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه ، كالحر والبرد والجوع والعطش . وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبداً ، وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه ، وبين الضرر الذي يتشقى به منه . قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه ، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته ، فقال (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فلم يقل : فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال ، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقبه . فلو توكل العبد على الله حتى توكله ، وكادته السموات والأرض ومن فيهن ، لجعل الله له مخرجاً وكفاه رزقه ونصره . انتهى .

وفي أثرٍ رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال « قال الله عز وجل في بعض كتبه : يعزني إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن ، فاني أجعل له من ذلك مخرجاً ، ومن لم يمتصم بي فاني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض ، فأجعل في الهواء ثم أكبله إلى نفسه . كفي بي لعبدي مآلاً . إذا كان عهدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني ، وأستجيب له قبل أن يدعوني . فأنا أعلم بما جتته التي تُرفق به منه » .

وفي الآية دليل على فضل التوكل ، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . لأن الله تعالى علّق الحملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط . فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعلمه ، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له ، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسباً له .

وعن ابن عباس قال « حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » ، قالها ابراهيم عليه السلام حين أُلقيَ في النار ، وقالها محمد عليه السلام حين قالوا له (إنَّ النَّاسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ، فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) رواه البخاري والنسائي .

وفيها : تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل . لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل ، كما قال تعالى (٥ : ١١) واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب للأمور بها . فالتوكل بدون القيام بالأسباب للأمور بها عجز محض ، وإن كان مشوباً بنوع من التوكل ، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً ولا عجزه توكلًا ، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها . ذكره ابن القيم بمعناه .

قال (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « حسبنا الله ونعم الوكيل » ، قالها ابراهيم عليه السلام حين أُلقيَ في النار ، وقالها محمد عليه السلام حين قالوا له (إنَّ النَّاسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ، فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) رواه البخاري .

قوله (حسبنا الله) أي كافينا . فلا نتوكل إلا عليه . قال تعالى (٣٩ : ٣٦) أليس الله بكاف عبده ٩) .

قوله (ونعم الوكيل) أي نعم الموكول اليه . كما قال تعالى (٢٢ : ٧٨) واعتصموا بالله هو مولاكم . فنعم المولى ونعم النصير) ومخصوص « نعم » محذوف تقديره « هو » .

قال ابن القيم رحمه الله : هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ اليه . وهو الذي يؤمن خوف الخائف ، ويسجّر المستجير ، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه ، وانقطع بكيّته اليه ، تولاه وحفظه وحرسه وصانه . ومن خافه واتقاه ، آمنه مما يخاف ويحذر . ويحلب اليه ما يحتاج اليه من المنافع .

قوله (قالها ابراهيم عليه السلام حين أُلقيَ في النار) قال تعالى (٢١ : ٦٨) قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ٦٩ قلنا يا نارُ كوني برداً وسلاماً على ابراهيم ٧٠ وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين) .

قوله (وقالها محمد عليه السلام حين قالوا له « إنَّ النَّاسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ .

فيه مسائل :

الأولى : إن التوكل من الفرائض .

الثانية : أنه من شروط الايمان .

الثالثة : تفسير آية الأتقال .

الرابعة : تفسير الآية في آخرها .

الخامسة : تفسير آية الطلاق .

السادسة : عظيم شأن هذه الكلمة : أنها قول ابراهيم ومحمد ﷺ في الشدائد .

باب

قول الله تعالى (٧ : ٩٩) أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)

فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ») وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد « بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكفرة عليهم ، فخرج النبي ﷺ في سبعين ركباً حتى انتهى الى حمراء الأسد ، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان . فرجع الى مكة بمن معه ، ومترّبه ركب من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا نريد المدينة . قال : فهل أنتم مبلغون محمداً عني رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : فاذا وافيتموه فاخبروه أنا قد أجمعنا السير اليه والى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فمر الركب برسول الله ﷺ وهو بحمراء الأسد ، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان . فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل » ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين عليهما الصلوة والسلام في الشدائد . وجاء في الحديث « اذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .

قوله (باب قول الله تعالى « ٧ : ٩٩) أفأمنوا مكر الله ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ») .

قصد المصنف رحمه الله بهله الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من

وقوله (١٥ : ٥٦) ومن يَنْقُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ)

أعظم الغيوب . وأنه ينافي كمال التوحيد ، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك ذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة .

ومعنى الآية : أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكنتين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه ، كما قال تعالى (٧ : ٩٦) أَفَأَمَّنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ٩٧ أَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ٩٨ أَفَأَمَّنُوا بِمُكْرِ اللَّهِ ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) أي الهالكون . وذلك أنهم آمنوا بمكر الله لما استلجهم بالسراء والنعم ، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا .

قال الحسن رحمه الله : من وسّع الله عليه فلم يترّ أنه يكر به فلا رأي له . وقال قتادة : « بَغَتْ الْقَوْمَ أَمْرُ اللَّهِ ، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سئلتهم ونعمتهم وغيرتهم . فلا تقذروا بالله » .

وفي الحديث : « إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يجب فانما هو استلراج » رواه أحمد وأبو جرير وابن أبي حاتم .

وقال اسماعيل بن رافع : « من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب ينشئ على الله المغفرة » رواه ابن أبي حاتم .

وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف « يستلرجهم الله بالنعم إذا عصوه ، ويعمل لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر » . وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك ، ذكره ابن جرير بمعناه .

قال (وقول الله تعالى ١٥ : ٥٦) ومن يَنْقُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . وهو يقابل الأمن من مكر الله . وكلاهما ذنب عظيم . وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد .

وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيهاً على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يَنْقُطَ من رحمته ، بل يكون خائفاً راجياً ، يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ، ويرجو رحمته ، كما قال تعالى (٣٩ : ٩) آمَنَ هُوَ قَائِلُ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ) وقال (٢ : ٢١٨)

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ «سئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله»

الذين آمنوا والذين هاجروا واجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون الله رحمة والله غفور رحيم) فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ، ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك ، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفاً من الله تعالى وهرباً من عقابه ، وطعماً في المغفرة ورجاء لثوابه .

والمعنى : أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام ، لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق (١٥ : ٥٤) قال أبشرتوني على أن مسّتي الكبير ، فبم تبشرون ؟) لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها . والله على كل شيء قدير ، فقالت الملائكة (بشرناك بالحق) الذي لا ريب فيه . فان الله إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون (فلا تكن من القانطين) أي من الآيسين ، فقال عليه السلام (ومن يقطع من رحمة ربه إلا الضالون) فانه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم ، لكنه - والله أعلم - قال ذلك على وجه التعجب .

قوله (إلا الضالون) قال بعضهم : إلا المخطئون طريق الصواب ، أو إلا الكافرون . كقوله (١٢ : ٨٧) إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون . قوله (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ «سئل عن الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله») هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر . فقال ابن معين : ثقة . وليسنه أبو حاتم . وقال ابن كثير : في استاده نظر . والأشبه أن يكون موقوفاً .

قوله (الشرك بالله) هو أكبر الكبائر . قال ابن القيم رحمه الله : الشرك بالله مضمّن الربوبية وتنقّص للإلهية ، وسوء ظن برب العالمين . انتهى ولقد صدق ونصح . قال تعالى (٦ : ١) ثم الذين كفروا بربهم يعدلون (وقال تعالى (٣١ : ١٣) إن الشرك لظلم عظيم) ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه .

وعن ابن مسعود قال « أكبر الكبائر : الإشرak بالله ، والأمنُ من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأسُ من رَوْحِ الله » رواه عبد الرزاق .
فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الأعراف .

الثانية : تفسير آية الحجّر .

الثالثة : شدة الوعيد فيمن آمن مكر الله .

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .

قوله (واليأس من روح الله) أي قطع الرجاء الأول والأمل من الله فيما يحافه ويرجوه ، وذلك إساءة ظن بالله ، وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته .

قوله (والأمنُ من مكر الله) أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان ، نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله وبقدرته ، وثقة بالنفس وعجب بها .

وأعلم أن هذا الحديث لم يُرد به حصّر الكبائر في الثلاث ، بل الكبائر كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة ، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء : كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب . زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أو نفي الإيمان .

قلت : ومن يرى منه رسول الله ﷺ ، أو قال « ليس منا من فعل كذا وكذا » .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما « هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى - مع ، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار » .

قوله (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « أكبر الكبائر الإشرak بالله . والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله » رواه عبد الرزاق) .

ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه .

قوله (أكبر الكبائر الإشرak بالله) أي في ربوبيته أو عبادته . وهذا بالإجماع

بَاب

(من الايمان بالله : الصبر على أقدار الله)

قوله (والقنوط من رحمة الله) قال أبو السعادات : هو أشد اليأس .
وفيه التنبيه على الرجاء والخوف ، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس ؛ بل
يرجو رحمة الله . وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف ؛ وفي
المرض الرجاء . وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره . قال : ينبغي للقلب
أن يكون الغالب عليه الخوف ؛ فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب . قال
تعالى (٦٧ : ١٢) إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وقال (١٤ : ٣٧) يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) قال تعالى (٢٣ :
٦٠) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك
يسارعون في الخير وهم لها سابقون) ، قال تعالى (٣٩ : ٩) أمن هو قانت
آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) الآية . قدم الحذر
على الرجاء في هذه الآية .

قوله (باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله) .

قال الامام أحمد : ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعاً من كتابه .
وفي الحديث الصحيح « الصبر ضياء » رواه أحمد ومسلم ، والبخاري ومسلم
مرفوعاً « ما أعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر » قال عمر رضي الله
عنه : « وجدنا خير عيشنا بالصبر » رواه البخاري . قال علي رضي الله عنه :
« إن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد - ثم رفع صوته - فقال : ألا
إنه لا إيمان لمن لا صبر له » .

واشتقاقه : من صبر إذا حبس ومنع . والصبر حبس النفس عن الجزع ،
وحبس اللسان عن التشكي والتسخط ، والجوارح عن لطم الخلدود وشق
الجيوب ونحوهما . ذكره ابن القيم رحمه الله .

واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به ، وصبر عما نهى
عنه ، وصبر على ما قدره من المصائب .

وقوله تعالى (٦٤ : ١١) ومن يؤمن بالله يَهْدِ الله ، والله بكل شيء عليم
قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى
ويسلم .

قوله (وقوله الله تعالى « ٦٤ : ١١ » ومن يؤمن بالله يَهْدِ الله) .

وأول الآية (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) أي بمشيئته وإرادته
وحكمته ، كما قال في الآية الأخرى (٥٧ : ٢٢) ما أصاب من مصيبة في
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله
يسير) وقال (٢ : ١٥٨) وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
المهتدون) .

قوله (ومن يؤمن بالله يهد الله) قال ابن عباس في قوله (إلا بإذن الله)
« إلا بأمر الله » يعني عن قدره ومشيئته (ومن يؤمن بالله يهد الله) أي من
صابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله
قلبه وعوضه عما فاتته من الدنيا هدى في قلبه ، وبقينا صادقا . وقد يختلف
عليه ما كان أخذ منه .

قوله (والله بكل شيء عليم) تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه
المتضمن لحكمته . وذلك يوجب الصبر والرضا .

قوله (قال ، علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى
ويسلم) .

هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .

وعلقمة : هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . ولد في حياة النبي
ﷺ ، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة
وغيرهم رضي الله عنهم . وهو من كبار التابعين وأجلّاهم وعلمائهم وثقاتهم
مات بعد الستين .

قوله (هو الرجل تصيبه المصيبة) الخ . هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي
ظبيان . قال : كنا عند علقمة فقرأ عليه هذه الآية (ومن يؤمن بالله يهد
قلبه) قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هذا

وفي صحيح مسلم : عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : « الثتان في الناس همما كثر » : الطعن في التسبب ، والنياحة على الميت »

سباق ابن جرير . وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان . قال سعيد بن جبير (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) يعني يسترجع . يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابرين .

قوله (وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت ») .

أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية ، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى وورقه علماً وإيماناً يستضيء به . لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً كالكفر المطلق . كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً بالإيمان المطلق . وفرق بين الكفر المعروف باللام كما في قوله « ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة »^(١) وبين كفر منكر في الإثبات .

قوله (الطعن في النسب) أي عيبه ، بدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه .

قوله (والنياحة على الميت) أي رفع الصوت بالتدب وتعداد فضائل الميت ، لما فيه من التخط على القدر المنافي للصبر ، كقول النائحة : واعضداه ، واناصراه ، ونحو ذلك . وفيه دليل على أن الصبر واجب ، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة .

قوله (ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً « ليس منا من ضرب الحدود » وشق الجيوب » ، ودعا بدعوى الجاهلية ») .

هذا من نصوص الوعيد ؛ وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس ؛ وأبلغ في الزجر ، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب .

(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله بالفاظ متقاربة .

ولمّا عن ابن مسعود مرفوعاً « ليس منّا من ضرب الخدود ، وشقّ الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية »
وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له

قوله (من ضرب الخدود) وقال الحافظ : خصّ الخد لكونه الغالب ،
والأفضرب بقية الوجه مثله .

قوله (وشقّ الجيوب) هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب ، وذلك من
عادة أهل الجاهلية حزناً على الميت .

قوله (ودعا بدعوى الجاهلية) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : هو
ندب الميت . قال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور . وقال ابن القيم رحمه
الله : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصية ، ومثله التعصب
إلى المذاهب والطوائف والمشايخ ، وتفضيل بعضهم على بعض ، يدعو إلى
ذلك ويوالي عليه ويعادي ، فكل هذا من دعوى الجاهلية .

وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة « أن رسول الله ﷺ لعن
الخامسة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور » .

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر ، وقد يعنى عن الشيء اليسير
من ذلك إذا كان صدقاً وليس على وجه النوح والتسخط . نصّ عليه أحمد
رحمه الله ، لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما توفي رسول الله ﷺ .

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء ، لما في الصحيح أن
رسول الله ﷺ لما مات ابنه إبراهيم قال « تمنع العين ويمزن القلب ، ولا
نقول إلا ما يرضي الرب ، ولما بك يا إبراهيم لمحزونون »^(١) وفي الصحيحين
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه « أن رسول الله ﷺ انطلق إلى إحدى بناته^(٢)
ولما صبي في الموت ، فرُفِعَ إليه ونفسه تقمّقع كأنها شتّ ، ففاضت عيناه ،
فقال سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب
عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » .

قوله (وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال إذا أراد الله بعبده

(١) رواه البخاري وغيره .

(٢) هي زينب كاتبة صحيح البخاري .

وقال عليه السلام : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ،

قال العريزي : أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يمضي في الآخرة مستوفى الذنوب وإفها ، فيستوفي ما يستحقه من العقاب . وهذه الجملة هي آخر الحديث . فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » إلى آخره ، فهو أول حديث آخر ، لكن لا رواها الترمذي بإسناد واحد وصحاحي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد .

وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك ، كما قال تعالى (٢ : ٢١٦) وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون .

قوله (وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء . وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضى ، ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذي) .

قال الترمذي : حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صاهد بن سنان عن أنس ، فذكر الحديث السابق ثم قال : وبهذا الاستناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن عظم الجزاء - الحديث » ثم قال : هذا حديث حسن شريف من هذا الوجه . ورواه ابن ماجه . وروى الإمام أحمد عن محمود بن نسيب رفته « إذا أحب الله قوماً ابتلاهم ، فمن صبر فله الصبر ، ومن جزع فله الجزع » قال المنذري : رواه ثقات .

قوله (إن عظم الجزاء) بكسر العين وقطع الظاء فيها . ويجوز ضمها مع سكون الطاء . أي من كان ابتلاؤه أعظم كية وكيفية .

وقد يحتاج بهذا الحديث من يقول : إن المصائب يثاب عليها من تكفير الخطايا ، ورجع ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط ، إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح ، كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار . فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها ، وعلى هذا يقال في معنى الحديث : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب .

وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم . فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط ، حسنه الترمذي .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية التغابن .

قوله (وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم) ولهذا ورد في حديث سعد بن مسعود رضي الله عنه : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلي الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه ، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ، رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه .

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد ، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله ، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفا ، فلائذ لا يملكون لغيرهم أولى وأحرى ، فيحرم قصدهم والرغبة اليهم في قضاء حاجة أو تفريج كرب ، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى .

قوله (فمن رضي فله الرضا) أي من الله تعالى ، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه كقوله تعالى (٩٨ : ٨ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه) ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : لإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله ﷺ على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل : فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير ، وسلم من كل شر ، والرضى هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ، ويمسك الظن به ، ويرغب في ثوابه ، وقد يجد لذلك راحة وانساضاً بحبه لله وثقة به ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله يقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا ، وجعل لهم والحزن في الشك والسخط .

قوله (ومن سخط) وهو يكسر الخاء ، قال أبو السعادات : السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به . أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط ؛

الثانية : أن هذا من الإيمان بالله .

الثالثة : الطعن في النسب .

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .

الخامسة : علامة لإرادة الله بعبده الخير .

السادسة : لإرادة الله به الشر .

السابعة : علامة حب الله للعبد .

الثامنة : تحريم السخط .

التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء .

باب

(ما جاء في الرياء)

أي من الله ، وكفى بذلك عقوبة . وقد يستدل به على وجوب الرضاء وهو اختيار ابن عقيل . واختار القاضي علم الوجوب ، ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم .

قال شيخ الاسلام : ولم يحمي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر . وإنما جاء الثناء على أصحابه . قال : وأما ما يروى « من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي » فهذا لإسرائيل لم يصح عن النبي ﷺ .

قال شيخ الاسلام : وأعلى من ذلك - أي من الرضا - أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها . اهـ والله أعلم .

قوله (باب ما جاء في الرياء) .

أي من النهي والتحذير . قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية . والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها . والفرق بينه وبين السمعة : أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة . والسمعة لما يُسمع كالقراء والوعظ والذكر ؛ ويدخل في ذلك التحدث بما عمله .

وقول الله تعالى (١٨ : ١١٠ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما ألهمكم
إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة
ربه أحداً)

وعن أبي هريرة مرفوعاً « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ،

قوله (وقول الله تعالى (١٨ : ١١٠ قل إنما بشر مثلكم يوحى إليّ أنما
ألهمكم إله واحد) أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء ، بل ذلك كله
لله وحده لا شريك له أوحاه إليّ (فمن كان يرجو لقاء ربه) أي يخافه (فليعمل
عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) قوله (أحداً) نكرة في سياق النفي
تعم ، وهذا العموم يتناول الأتبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف
بما يتضمن المعاينة ، وقالوا : لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة ،
وذكر الأدلة على ذلك .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية : أي كما أن الله واحد لا إله سواه ،
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له ، فكما تقرّد بالألوهية يجب
أن يفرد بالعبودية : فالعمل الصالح : هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة .
وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله ﷺ والمرسلين
قبله ، هو إفراده تعالى بأنواع العبادة ، كما قال تعالى (٢١ : ٢٥) وما أرسلنا
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) والمخالف لهذا
الأصل من هذه الأمة أقسام : إما طاغوت يتنزع الله في ربوبيته وإلهيته ،
ويدعو الناس إلى عبادته ، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان ، أو
مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها ، أو شاك فسي
التوحيد : أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته ؟ أو جاهل يعتقد
أن الشرك دين يقرب إلى الله ، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم
وتقليدهم من قبلهم ، لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين .
قوله (وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً « قال الله تعالى : أنا أغنى
الشركاء عن الشرك . ومن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه »
رواه مسلم) .

وعن أبي سعيد مرفوعاً : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الشرك الخفي : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » رواه أحمد

وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزاً وإن لم يعط لم ينز فلا خير في ذلك . وروى ابن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير ، وحج التاجر ، هو تام لا ينقص من أجرهم شيء ، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب . قال : وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الربا ، فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف ، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجزي على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك ، وأنه يجزي بنيته الأولى ، وهو مروي عن الحسن وغيره . وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي ﷺ « أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمد الناس عليه . فقال : تلك عاجل بشرى المؤمن » رواه مسلم . انتهى ملخصاً .

قلت : وتام هذا المقام بتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى . قوله (وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا بلى » قال : الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل » رواه أحمد) .

وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال : « خرج عليه رسول الله ﷺ فقال : أيها الناس ؛ إني أكتم وشرك السرائر ، قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه . فذلك شرك السرائر » . قوله (عن أبي سعيد الخدري) وتقدم .

قوله (الشرك الخفي) سماه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره ، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله . وعن شداد بن أوس قال : « كنا نعد الربا على عهد رسول الله ﷺ الشرك الأصغر » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص ؛ وابن جرير في التهذيب ، والطبراني والحاكم وصححه

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الكهف .

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله .

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى .

الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء .

الخامسة : خوف النبي ﷺ على أصحابه من الرياء .

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزَيِّنُها لما يره ، من نظر رجل إليه .

باب

(من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)

قال ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكيسر الرياء والتصنع للمخلوق والخلف بغير الله ، وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت ، وهذا من الله ومنك ، وأنا بالله وبك ، وما لي إلا الله وأنت ، وأنا متوكل على الله وعليك ، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده ، انتهى .

ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله ، وكذلك المتابعة ، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى (٦٧ : ٢ ليلوكم أيكم أحسن عملاً) قال : أخلصه وأصوبه ، قيل : يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ، فالخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة .

وفي الحديث عن القوائد : شفقة النبي ﷺ على أمته ونصحه لهم ، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال . فإذا كان النبي ﷺ يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم بغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره .

وقوله تعالى (١١ : ١٥) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تركوا ما بعدهم
أصنامهم ليهاوهم فيها لا يبخلون : ١٦ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا
النار وحيط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون)

قوله (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) .

فإن قيل : فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله ؟

قلت : بينهما عموم وخصوص مطلق ، يهتمعان في مادة ، وهو ما إذا
أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء ، فهذا رياء كما تقدم
بيانه ، كحال المنافقين . وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس ، وطلب
المدح منهم والاكترام . ويقارن الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً ، أراد به
عرضاً من الدنيا ، كمن يجاهد ليأخذ مالا ، كما في الحديث « تبيع حسدُ
الدينار » أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن
عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى (١١ : ١٥) من
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) .

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا
الدنيا شرك يتنافي كمال التوحيد الواجب ، ويحبط الأعمال ، وهو أعظم من
الرياء ، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله ، وأما الرياء
فقد يعرض له في عمل دون عمل ، ولا يترسل معه ، والمؤمن يكون حليماً
من هذا وهذا .

قال (وقوله تعالى ١١ : ١٥) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تركوا
أصنامهم ليهاوهم فيها لا يبخلون : ١٦ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة
إلا النار وحيط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون) .

قال ابن عباس رضي الله عنه : « من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها .
وزينتها ، أي ماله . ثواب ، أي نوفر لهم ثواب أصنامهم بالصحة والسرور
في المال والأهل والولد » وهم فيها لا يبخلون : لا يتقصون ، ثم نسختها
(١٧ : ١٨ ، ١٩) من كان يريد العاجلة عَجَلْنَا لَهُ فيها ما نشاء لمن نريد)
الآيتين . رواه الثعالب في ناسخه

قوله « ثم نسخناها » أي قلدتها . فلم تبق الآية على إطلاقها (١) .

وقال قتادة : « من كانت الدنيا همه وطلبته ونيتة جازاء الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة » ذكره ابن جرير بسنده ، ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حبيوة ابن شريح قال : حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عتبة بن مسلم حدثه أن شفي بن مانع الأصبحي حدثه (أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة . قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه ؛ وهو يحدث الناس . فلما سكث وخلا قلت : أنشدك بحق وبحق لما حدثني حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ عَقَلْتَهُ وعلمته . قال : فقال أبو هريرة : أقفل ، لأحدثنك حديثاً حدثني رسول الله ﷺ في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره . ثم أنشع أبو هريرة نشئة (٢) ، ثم أفاق فقال : لأحدثنك حديثاً حدثني رسول الله ﷺ في هذا البيت ما فيه غيري أحد وغيره . ثم أنشع أبو هريرة نشئة أخرى ، ثم مال خاراً على وجهه ؛ واشتد به طويلاً . ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله ﷺ « إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم ؛ وكل أمة جاثية . فأول من يدعو به رجل يجمع القرآن ، ورجل قتل في سبيل الله ؛ ورجل كثير المال . فيقول الله تبارك وتعالى للقاريء : ألم أحملك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا رب . قال :

(١) من السجيب جداً دموى النسخ (هـ) . فإن الآيتين في معنى واحد . وتفسير النسخ بتقيد مطلقها - يعني بالمشقة - كذلك غير واضح ، والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما .

(هـ) قوله (من السجيب جداً دموى النسخ) الخ . أقول ليس في ذلك ما يتمجب منه لأن معنى النسخ عند السلف أوسع من مناه عنه الفقهاء لأن السلف يطلقون النسخ على تقيد المطلق وتخصيص المأمور لكونهما غيرا الحق المفهوم من النص المطلق والنص العام ، ومعلوم أن آية هود مطلقه ظاهراً أنه مريد الدنيا بأعماله يعطى مراده ، وآية الاسرى بينت أنه لا يعطى من ذلك إلا ما شاء الله وإن ذلك أيضاً لا يحصل إلا لمن اراده الله ، فاتفق من ذلك أن طالب الدنيا بأعماله قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك ، وقد يعمل ولا يحصل له ما أراد لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك ، وهذا واضح جداً ، والله أعلم .

(٢) نشع بفتح النون والثين المجمة وبدها غين معجمة ؛ أي شقق حتى كاد ينشق عليه أسفاً وغوفاً .

فماذا عملت فيما عملت ؟ قال : كنت أقوم أثناء الليل آتاء النهار . فيقول الله له : كذبت ، وتقول له الملائكة : كذبت ، ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك . ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بل يا رب ، قال : فما عملت فيما اتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم وأتصدق ، فيقول الله له : كذبت ، وتقول له الملائكة : كذبت ، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد ، فقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له : فيماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت ، فيقول الله له : كذبت ، وتقول له الملائكة : كذبت ، ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك . ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي فقال : يا أبا هريرة ، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القيامة ،^(١) .

وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله : ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه .

فمن ذلك : العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله : من صدقة وصلاة ، وصلة وإحسان إلى الناس ، وترك ظلم ، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله ، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة ، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته ، أو حفظ أهله وعياله ، أو إدامة النعمة عليهم ، ولا همة له في طلب الجنة والحرب من النار ، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس .

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف ، وهو الذي ذكره مجاهد

(١) تمام الحديث عند ابن جرير وغيره : قال أبو عثمان الوليد : فأعيرني عقبة أن شفا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا . قال أبو عثمان وحديثي الملاء بن أبي حكيم : أنه كان سيفا معاوية - قال : فتدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة ، فقال معاوية : وقد فعل هؤلاء هذا ؟ فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى غلبته عيناه ، وقلنا : قد جاء هذا الرجل بشر . ثم أفاق معاوية وسمع عن وجهه فقال : صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحيط ما صنوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) قال المنذري ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه .

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ
« تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ ،

في الآية : أنها نزلت فيه : وهو أن يعمل أعمالاً صالحةً ونيته رياء الناس ، لا طلب ثواب الآخرة .

النوع الثالث : أن يعمل أعمالاً صالحةً يقصد بها مالا ، مثل أن يحج لمال بأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، أو يجاهد لأجل المغمم ، فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية ؛ كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم ، أو يتعلم القرآن ويوافظ على الصلاة لأجل وظيفة المسجد ، كما هو واقع كثيراً .

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له ، لكنه على عمل يكفره ككفره عن الإسلام ، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله ، أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكليّة ؛ إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة ؟ لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم ؛ فهذا النوع أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره ؛ وكان السلف يخافون منها ؛ قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله تعالى يقول (٥ : ٢٧) إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .

ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله ، طالباً ثواب الآخرة ؛ ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها الدنيا ، مثل أن يحج فرضه الله ، ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع ، فهو لما غلب عليه منهما . وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة المخلص وأهل النار المخلص ، ويسكت عن صاحب الثابيتين . وهو هذا وأمثاله اهـ .

قوله (في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال
« تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ ،

نفس عبد الحميلة ، إن أعطي رضى ، وإن لم يعط سخط ، تسمى
وانتكيس . وإذا شيك فلا انتكيس ،

الحميلة ، إن أعطي رضى . وإن لم يعط سخط ، تسمى وانتكيس ، وإذا
شيك فلا انتكيس . طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ،
مغبرة قدماءه ، إن كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة .
إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع .

قوله (في الصحيح) أي صحيح البخاري .

قوله (تسمى) هو بكسر العين ويجوز الفتح ، أي سقط ، والمراد هنا
هلك . قاله الحفاظ ، وقال في موضع آخر : وهو ضد سعد . أي شقي . قال
أبو السعادات . يقال تسمى يتمس إذا عثر وانكب لوجهه . وهو دعاء
عليه بالهلاك .

قوله (عبد الدينار) هو المعروف من الذهب كالمقال في الوزن .

قوله (تسمى عبد درهم) وهو من النضة ، قدره الفقهاء بالشعير وزناً ،
وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية وهو زنة خمسين حبة شعير وخمسة حبة
سماء عبداً له ، لكونه هو المقصود بعمله ، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد
جعله شريكاً له في عبوديته كما هو حال الأكثر .

قوله (تسمى عبد الحميلة) قال أبو السعادات : هي ثوب خَزَّ أو صوف
معلم ، وقيل لا تسمى خميلة إلا أن تكون سوداء مُعلمة ، وتُجمع على
خماص . والحميلة بفتح الحاء المعجمة . وقال أبو السعادات : ذات الحمل ،
ثياب لما خَسَل من أي شيء كان .

قوله (تسمى وانتكيس) قال الحفاظ : هو بالمهمل ، أي عاوده المرض .
وقال أبو السعادات : أي انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالهية . قال
الطبري : فيه الترقى بالدعاء عليه . لأنه إذا تسمى انكب على وجهه . وإذا
انتكيس انقلب على رأسه بعد أن سقط .

قوله (وإذا شيك) أي أصابته شوكة (فلا انتكيس) أي فلا يقدر على
إخراجها بالناقش قاله أبو السعادات .

والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في
المواقب ، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجسد أثر هذه الدعوات في
الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل آخره .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : فسماء النبي ﷺ عبد الدينار والدرهم وعبد
القطيفة وعبد الحمصة . وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله : تمس
وانتكس وإذا شيك فلا انتكس ، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم
يفلح ، لكونه تمس وانتكس ، فلانال المطلوب ، ولا يخلص من المكروه ،
وهذه حال من عبد المال . وقد وصف ذلك بأنه « إن أعطى رضي ، وإن
منع سخط » كما قال تعالى (٨ : ٥٨) ومنهم من يكثر في الصدقات ،
فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) فرضاؤهم
لغير الله ، وسخطهم لغير الله ، وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو
صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه ، إن حصل له رضي ، وإن لم يحصل له
سخط ، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له ، إذ الرق والعبودية في
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته ، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده -
إلى أن قال : -

وهكذا أيضاً طالب المال ، فإذا ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان ،
فمنها ما يحتاج إليه العبد ، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو
ذلك ، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه . فيكون المال عنده يستعمله في
حاجته بمتزلة حمارة الذي يركبه ، وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده
فيكون هلوفاً .

ومنها : ما لا يحتاج إليه العبد ، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها ، فإذا تعلق
قلبه بها صار مستعبداً لها ، وربما صار مستعبداً ومعتمداً على غير الله فيها ، فلا
يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه ؛ بل فيه شعبة من العبادة
لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله ، وهذا من أحق الناس بقوله ﷺ
« تمس عبد الدينار ، تمس عبد الدرهم ، تمس عبد الحمصة ، تمس عبد
الحميلة » وهذا هو عيد هذه الأمور ولو طلبها من الله ، فإن الله إذا أعطاه إياها
رضي ، وإن منعه إياها سخط ، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه

ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويغض الله ورسوله ، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ، فهذا الذي استكمل الايمان ، انتهى ملخصاً .

قوله (طوبى لعبد) قال أبو السعادات : « طوبى » اسم الجنة ، وقيل : هي شجرة فيها ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال « قال رجل : يا رسول الله وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » ورواه الامام أحمد : حدثنا حسن بن موسى سمعت عبدالله بن لطيفة حدثنا دَرَّاج أبو السمع أن أبا الهيثم ^(١) حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ « إن رجلاً قال : يا رسول الله ، طوبى لمن رآك وآمن بك ، قال : طوبى لمن رآني وآمن بي ، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » وله شواهد في الصحيحين وغيرهما . وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرًا غريباً عجيباً . قال وهب رحمه الله : « إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها : زهرها رباط ، وورقها بُرود ^(٢) وقضباتها عُنْبَر ، وبطحاؤها ياقوت ، وترباتها كافور ، ووحلها مسك ، يخرج من أصلها أنهار الجبر والبن والصل ، وهي مجلس لأهل الجنة ، بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نُجُجاً مزومة بسلاسل من ذهب ، وجوهها كالمصابيح من حسننها ، ووبرها كخضر المرعزي من لينه ، عليها رجال ألواحها من ياقوت ، ودقوفها من ذهب وثيابها من سندس

(١) ابن لطيفة وأبو الهيثم ضعيفان . كما صرح بذلك الامامان أحمد وأبو داود . وقد روى البخاري ومسلم عن حديث سهل بن سعد أن رسول الله (ص) قال « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها »

(٢) الرباط : جميع ريلة - بفتح الراء المهملة - ثوب كالملامة . قيل : كل ثوب رقيق لين . والبرود : كالعباءة (ه) .

(ه) قوله (والبرود كالعباءة) فيه نظر ، والصواب ان البرود لا يشبه العباءة بل هو نوع آخر ، قال في القاموس ما نصة (البرود بالغم ثوب غطط جسمه ابراد وابرود وبرود ، وراكية يكتشف بها الواحدة بالهاء) انتهى .

وإستبرق ، فينبخونها ويقولون : إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال : فيركبونها ، قال : فهي أسرع من الطائر ، وأوطأ من الفراش . خبئاً من غير ميهنة ، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه ، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبها ، ولا بترك راحلة برك صاحبها ، حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه . قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه ، فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، وحق لك الحلال والاكرام ، قال : فيقول تبارك وتعالى عند ذلك ، أنا السلام وسني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي ، مرحباً بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري . قال فيقولون : ربنا إذا لم نعبدك حق عبادتك ، ولم نقدرك حق قدرك ، فأئذن لنا بالسجود قدامك . قال : فيقول الله : إنها ليست بدار نَعَب ولا عبادة ، ولكنها دار ملك ونعيم ، وإني قد رفعت عنكم نَعَب العبادة ، فسولني ما شئتم . بأن لكل رجل منكم أمنيته : فيسألونه ، حتى إن أقصرهم أمنية ليقول : ربي ؛ تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها ، رب فأنتي من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا ، فيقول الله تعالى : لقد قصّرت بك اليوم أمنيته . ولقد سألت دون منزلك . هذا لك مني وسأتحلف بمنزلي لأنه ليس في عطائي نكد ولا قهر يند . قال : ثم يقول : اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيتهم ولم يخطر على بال . قال : فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيتهم ^(١) التي في أنفسهم ، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مُقَرَّنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة . على كل سرير منها قبة من ذهب مفزعة . في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة . في كل قبة منها جاريتان من الحور العين . على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة . وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما . ولا ريح طيب إلا قد عتقت بهما . ينفلذ ضوء وجوههما غلظ القبة . حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة . يرى محهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء . يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل . ويرى لهما مثل ذلك . ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له : والله ما ظننا أن الله

(١) في ابن جرير « حتى يقصروهم أمانيتهم » وفي ابن كثير « حتى تقصر بهم أمانيتهم » .

يخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزله التي أعدت له .

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد : « فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم ، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى ، وغرف مبنية بالدر والمرجان أبوابها من ذهب وسررها من ياقوت ، وفرشها من سندس واستبرق ، ومنابرها من نور ، يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس ، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء ، وإذا بقصور شاذغة في أعلى علين من الياقوت يزهر نورها . قلولا أنه مسخر إذا لالمتع الأبصار ، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض ، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر ، مبنية بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء ، قوائمها وأركانها من الجواهر ، وشرفها من قباب من لؤلؤ ، وبروجها غرف من المرجان . فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح ، تحتها الولدان المخلدون ، بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين ولحمها وأصعها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت ، سرر موضوعة مفروشة بالسندس والإستبرق ، فانطلقت بهم تلك البراذين تزف فينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور ينتظروهم ليزورهم ويصافحونهم ويهتوهم كرامة ربهم ، فلمسا دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا ، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عبتان نضاختان ؛ وفيهما من كل فاكهة زوجان ؛ وحوار مقصورات في الخيام ، فلما تبوؤوا منازلهم واستقروا قرأهم قال لهم ربهم (هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا نعم) وربنا . قال : هل رضيتم جواب ربكم ؟ قالوا : ربنا رضينا فارضى عنا ، قال : فبرضائي عنكم أحلتكم داري ونظرتكم إلى وجهي ، فعند ذلك قالوا (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد فسي

أَخَذَ بَعِثَانُ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ ، مُغْبِرَةٌ قَدَمَاهُ . إِنْ كَانَ فِي
الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ . وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ . إِنْ
اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ . وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ .

الصحيحين (١) .

وقال خالد بن معدان « إِنْ فِي الْبُحْنَةِ شَجَرَةٌ يُقَالُ لَهَا لُوبِي ، ضُرُوعُ كُلِّهَا ،
تَرْضَعُ صَبِيَّانَ أَهْلَ الْبُحْنَةِ ، وَإِنْ سَقَطَ الْمَرْأَةُ يَكُونُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْبُحْنَةِ
يَقْلَبُ فِيهِ حَتَّى تَقُومَ الْقِيَامَةُ فَيَبِيعُ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً » رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ .
قَوْلُهُ (أَخَذَ بَعِثَانُ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيُ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ .

قَوْلُهُ (أَشْعَثَ) مَجْرُورٌ بِالْفَتْحَةِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لَا يَنْصَرِفُ فَلَوْ صَفِيَةٌ وَوَزْنَ الْقَعْلِ ،
و (رَأْسُهُ) مَرْفُوعٌ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ ، وَهُوَ طَائِرُ الشَّعْرِ ، شَفَّعَهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ عَنْ التَّنَعُّمِ بِالْأَكْدَهَانِ وَتَسْرِيعِ الشَّعْرِ .

قَوْلُهُ (مُغْبِرَةٌ قَدَمَاهُ) هُوَ بِالْجَرِّ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِعَبْدٍ .

قَوْلُهُ (إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ) هُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيُ حِمَا
الْبَحِيشِ عَنْ أَنْ يَهْجُمَ الْعَدُوُّ عَلَيْهِمْ .

قَوْلُهُ (كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ) أَيُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ فِيهَا وَلَا غَافِلٍ ، وَهَذَا اللَّفْظُ
يَسْتَعْمَلُ فِي حَقِّ مَنْ قَامَ بِالْأَمْرِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ .

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ) أَيُ فِي مُؤَخَّرَةِ الْبَحِيشِ ، يَقْلَبُ
نَفْسَهُ فِي مَصَالِحِ الْجِهَادِ ، فَكُلُّ مَقَامٍ يَقُومُ فِيهِ إِنْ كَانَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، رَغْبَةً فِي
ثَوَابِ اللَّهِ وَطَلِبًا لِمَرْضَاتِهِ وَحُبَّةٍ لِعَاقِبَتِهِ .

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهُوَ خَامِلُ الذِّكْرِ لَا يَقْصِدُ السَّمُو .

وَقَالَ الْخَلْخَالِيُّ : الْمَعْنَى ائْتِمَارُهُ بِمَا أُمِرَ ، وَإِقَامَتُهُ حَيْثُ أُقِيمَ . لَا يَنْفَقُ مِنْ
مَقَامِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْحِرَاسَةَ وَالسَّاقَةَ لِأَنَّهُمَا أَشَدُّ مَشَقَّةً . انْتَهَى . وَفِيهِ فَضْلٌ
الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

(١) قَالَ هَذَا الْخَافِضُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الرَّحَدِ (١٣ : ٢٩) اَلْأَنْ أَمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لِمَنْ وَحَسَنَ مَا بَ) وَقَالَ فِيهِ ابْنُ كَثِيرٍ : أَنَّهُ سِيَاقٌ غَرِيبٌ وَأَثَرٌ حَسِيبٌ
أَدَّ . وَظَاهَرُ عَلَيْهِ صِفَةُ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ الْمُلَفَّقَةِ . وَكَمْ لَوْحِبٍ بَيْنَ مَنَّهُ وَكَمْ الْأَحْبَارِ مِنْ هَسَلِهِ
الْمُرَاتَاتِ وَالْأَثَارِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي تَحْمِلُهَا الْفَطَرُ الطَّيِّبَةُ وَقَدْ فَنَى النَّاسُ هَذِهِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَقَدِمَتْ
بِهَا عَقَائِدُ كَثِيرَةٌ مِنْهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

فيه مسائل :

الأولى : إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة .

الثانية : تفسير آية هود . . .

الثالثة : تسمية الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميسة .

الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط .

الخامسة : قوله « تعيس وانتكس » .

السادسة : قوله « وإذا شيك فلا انتقش » .

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات .

قوله (إن استأذن لم يؤذن له) أي ان استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له لأنه لا جاء له عندهم ولا منزلة . لأنه ليس من طلابها . وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواء .

قوله (وإن شفع) بفتح أوله وثانيه (لم يشفع) بفتح الفاء مشددة . يعني لو أبلغته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم .

وروى الامام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً « رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » .

وروى الامام أحمد أيضاً عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : قال عثمان رضي الله عنه - وهو يخطب على منبره « إني محدثكم حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ . لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم . سمعت رسول الله ﷺ يقول : حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقسام ليها ويصام نهارها » .

وروى الحافظ ابن حساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيب حدثني محمد بن ابراهيم بن أبي سكينه أنه أئلى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج . وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة . قال :

يا حابد الحرمين لو أبصرتنا تعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه فتحورنا بدمائنا تنخضب

باب

(من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله) .
وقال ابن عباس : «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ، أَقُولُ :
قال رسول الله ﷺ وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ »

أو كان يتبع خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تبع
ريح العبير لكم ، ونحن غيرنا رَهَجَ السَّابِكِ وَالغَبَارِ الْأَطِيبِ
ولقد آتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب
لا يستوي خَبَرُ خَيْلٍ اللَّيْلِ فِي أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانِ نَارٍ تَلْهَبُ
هذا كتاب الله ينطق بيننا : ليس الشهيد يبيت لا يكذب
قال : فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال :
صدق أبو عبد الرحمن ونصحتي ، ثم قال : أتيت من يكتب الحديث ؟ قلت :
نعم قال لي : اكتب هذا الحديث ، وأمل عليّ الفضيلُ بن عياض : حدثنا
منصور بن الحر عن أبي صالح عن أبي هريرة « أن رجلاً قال : يا رسول الله
علمني عملاً أتال به ثواب المجاهدين في سبيل الله ، فقال : هل تستطيع أن
تصلي فلا تفتر ، وتصوم فلا تفطر ؟ فقال : يا رسول الله أنا أضعف من أن
أستطيع ذلك ، ثم قال النبي ﷺ : فوالذي نفسي بيده لو طُوِّقَتْ ذَلِكَ مَا
بَلَّغْتُ فَضْلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فِرْسَ الْمُجَاهِدِ لَيْسَتْ
فِي طِيْلُوهِ فَيَكُتَبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَاتٌ ؟ (١) » .

قوله : (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما
حرم الله ، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله) .
لقول الله تعالى (٩ : ٣١) اتخلفوا أحبارهم ورجالهم أرباباً من دون الله
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما

(١) روى البخاري حديث سؤال الرجل هذا عن أبي هريرة . وفيه : فقال أبو هريرة : فإن
فِرْسَ الْمُجَاهِدِ لَيْسَتْ يَمْرُجُ فِي طِيْلُوهِ فَيَكُتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ وَالطُّولُ : الحبل . والاستئذان : المدد ،
وروى مسلم عنه قريباً منه في فضل الجهاد في سبيل الله .

بشركون) وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث هدي بن حاتم رضي الله عنه .

قوله (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . أقول : قال رسول الله ﷺ وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟») قوله (يوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع .

وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له : إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ، ويريان أن افراد الحج أفضل ، أو ما هو معنى هذا ، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول : إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى ، لحديث سُرَاقَة بن مالك حين أمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ، فقال سُرَاقَة : يا رسول الله أيعاينا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد ، والحديث في الصحيحين ، وحديث فلا هلل لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء واما استدلل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك . كما قال تعالى (٤ : ٥٩) فان تنازعتم في شئ فمنوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) .

والبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي ﷺ قال «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأُحِلَّت (١)» هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها . ولفظه في حديث جابر «إفعلوا ما أمرتكم به فلو أني سَفْتُ الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم» في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس .

وبالحكمة فلهاذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء - الحديث» .

(١) قال ذلك حين أمرهم في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة ، ليكونوا حائضين . ووجهوا في أنفسهم من ذلك لقرب ذهابهم إلى منى ، وقصر المدة التي يقيمونها في مكة متمتعين بنسائهم حتى قالوا : فلعل إلى منى ولذا كبرنا قطرة منياً ، انظر زاد المعاد في حجة الرسول ص .

وقال الامام احمد « عجتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، ويلهبون إلى

وقال الامام مالك رحمه الله تعالى (ما منا إلا رادٌ ومردود عليه . إلا صاحب هذا القبر عليه السلام » .

وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير .

وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله اجران ، ومن أخطأ فله أجر ، كما في الحديث (١) ، اكن إذا استبان قسم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث ، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد . وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللسان والسمع ، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين . ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها ، وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعفها . والفقهاء صنفوا في كل مذهب ، وذكروا حجج المجتهدين . فسهل الأمر على طالب العلم . وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده ، وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به - تقليداً لأنامه - فإنه يجب الإنكار عليه بالتقليظ لمخالفته الدليل .

وقال الامام احمد : حدثنا احمد بن عمر البراز ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : « ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم » .

وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائناً من كان ، ونصوص الأئمة على هذا ، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع اليه من كتاب ولا سنة ، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله : لا إنكار في مسائل الاجتهاد . وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد . وذلك مجمع عليه ، كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى .

(١) « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا أخطأ فله أجر » .

رأي سفيان . والله تعالى يقول : (٢٤ : ٦٣) فليحذر الذين يخالفون عن أمره

قوله : « وقال الامام أحمد : عجب لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول : (٢٤ : ٦٣) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيملك .

هذا الكلام من الامام احمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . قال الفضل عن احمد « نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول ﷺ في ثلاث وثلاثين موضعاً ، ثم جعل يتلو (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتنة - الآية) فذكر من قوله : الفتنة الشرك - إلى قوله - فيملك » . ثم جعل يتلو هذه الآية « ٤ : ٦٥ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » .

وقال أبو طالب عن احمد وقيل له : إن قوما يذهبون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ، فقال : أوجب ليقوم سمعنا الحديث وعرفوا الاسناد وصحته يذهبون ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ، قال الله تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الكفر . قال الله تعالى (٢ : ٢١٧) والفتنة أكبر من القتل) فيدعون الحديث عن رسول الله ﷺ وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي » ذكر ذلك عنه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى .

قوله (عرفوا الاسناد) أي إسناد الحديث وصحته ، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء .

وسفيان : هو الثوري الامام الزاهد العابد الثقة الفقيه ، وكان له أصحاب يأخذون عنه ، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة . كالتمهيد لابن عبد البر . والاستذكار له ، وكتاب الاشراف على مذاهب الاشراف لابن المنذر . والمحلى لابن حزم ، والمغني لأبي محمد عبدالله بن احمد بن قدامة الحنبلي . وغير هؤلاء .

فقول الامام احمد رحمه الله : « عجب لقيم عرفوا الاسناد وصحته الخ »

أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) أتندري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ،
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك .

إنكار منه الملك . وأنه يقول إلى زيف القلوب الذي يكون به المرء كافراً . وقد
عمت البلوى بهذا المنكر خصوصاً ممن يتسبب إلى العلم ، نصبوا الحبال في
الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة ، وصدوا عن متابعة الرسول ﷺ وتعظيم
أمره ونبيه ، فمن ذلك قولهم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد .
والاجتهاد قد انقطع ^(١) ويقول : هذا الذي قلده أمك منك بالحدوث ويناسخه
ومنسوخه ، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول ﷺ الذي
لا ينطق عن الهوى ، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ ، وغيره من
الآلئة يخالفه ، ويمنع قوله بدليل ، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا
كله . فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله
وفهم معنى ذلك : أن ينتهي إليه ويعمل به ، وإن خالفه من مخالفه ، كما قال
تعالى (٧ : ٣) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا
ما تذكرون) وقال تعالى (٢٩ : ٥١) أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى
عليهم ؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) وقد تقدم حكاية الاجماع
على ذلك ، وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم ، وقد حكى أيضا أبو حمزة ابن
جد البر وغيره الاجماع على ذلك .

قلت : ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة ، لجهلهم بالكتاب والسنة ،
ورغبتهما عنهما ، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الآلئة فأنهم في الحقيقة قد
خالفوهم ، واتبعوا خير سبيلهم . كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد ،
ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم
وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقدم إمام من الآلئة ، وذلك إنما ينشأ
عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والاقبال على كتب من تأروا
والاستغناء بها عن الوحيين ، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله
فيهم (٩ : ٣) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) كما سيأتي بيان

(١) في مرة الميزن : وقد أخطأوا في ذلك . وقد استدلل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صل
الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من هلكهم
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » أن الاجتهاد لا ينقطع .

ذلك في حديث عدي بن حاتم ، فيجب على من نصح نفسه اذا قرأ كتب
العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة ، فان
كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب الى مذهبه لا بد أن يذكر دليله ،
والحق في المسألة واحد ، والأئمة مثابون على اجتهادهم ، فالمُنصف يجعل النظر
في كلامهم وتأمله طريقاً الى معرفة المسائل واستحضارها ذهنياً وتمييزاً للصواب
من « ما بالادلة التي يذكرها المستدلون ، ويعرف بذلك من هو
أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه ، والادلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر
وفي السنة كذلك ، كما أخرج ابو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ
« أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذاً الى اليمن قال : كيف تقضي اذا
عرض لك قضاء ؟ قال : أتقضي بكتاب الله تعالى ، قال : فان لم تجد في كتاب
الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ﷺ قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ﷺ
ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، قال فضرب رسول الله
ﷺ صدره وقال : الحبيب الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول
الله ، وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل
رضي الله عنه « أن رسول الله ﷺ لما بعثه الى اليمن - بمعناه .

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان ، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبان
السنة ، لعلهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه ، وقد يبلغ غيرهم ، وذلك كثير
كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء .

قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ فعلى الرأس
والعين ، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء
عن التابعين فنحن رجال وهم رجال .

وقال : إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله . قيل :
إذا كان قول رسول الله ﷺ يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لخبر الرسول ﷺ .
وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال اتركوا قولي لقول الصحابة .

وقال الربيع سمعت الشافعي رحمه الله يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف
سنة رسول الله ﷺ فخذوا سنة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت .

وقال : إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الخاطئ .

ونال مالك : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ .

عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية (٩ : ٣١)
 اتخذوا أحمارهم ورجلهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم . وما أمروا إلا
 ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقالت له : إنا لسا نعبدهم .

وتقدم له مثل ذلك ، فلا عذر لمقلد بعد هذا . ولو استقصينا كلام العلماء
 في هذا الخرج عهداً تصدناه من الاختصار ، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى (١)
 قوله (لعله إذا رد بعض قوله) أي قول الرسول ﷺ (أن يقع في قلبه
 شيء من الزيف فيهلك) فيه رحمه الله أن رد قول الرسول ﷺ سبب لزيف
 القلب ، وذلك هو الملاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى (٦١ - ٥) فلما
 زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى (٢٤ : ٦٣) فليحذر
 الذين يخالفون عن أمره ، فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك ؛
 أو من العذاب الأليم ، دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب
 الأليم ، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية ،
 فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقرن به من الاستخفاف في حق الأمر ؛ كما
 فعل إبليس لعنه الله تعالى اهـ .

وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك « فليحذر الذين
 يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة » قال : « يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر
 الكفر بلسانه فتضرب عنقه » .

قال أبو جعفر بن جرير : أدخلت « عن » لأن معنى الكلام فليحذر الذين
 يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين .

قوله (أو يصيبهم) في عاجل الدنيا عذاب من الله موجه على خلافهم
 أمر رسول الله ﷺ .

قوله (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : أنه سمع النبي ﷺ يقرأ هذه
 الآية (٩ : ٣١) اتخذوا أحمارهم ورجلهم أرباباً من دون الله والمسيح بن
 مريم - الآية) فقالت : « لانا لسا نعبدهم » قال : أليس يحرمون ما أحل الله

(١) في حرة البيهقي : فعل من المعتل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما
 استدلوا به جعلاً لدليل مع من كان معه . وبالله التوفيق .

قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ فقلت
لى . قال : فذلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذي وحسنه .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية النور .

الثانية : تفسير آية براءة .

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي انكرها عدي .

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر ، وتمثيل أجمد بسفيان .

الخامسة : تغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان
هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية : وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ، ثم
تغيرت الحال إلى أن عبده من دون الله من ليس من الصالحين . وعبد بالمعنى
الثاني من هو من الجاهلين .

فحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ فقلت : بلى ، قال : فذلك عبادتهم »
رواه أحمد والترمذي وحسنه .

هذا الحديث قد روي من طرق ، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن
المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني ، وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي
قوله (عن عدي بن حاتم) أي الطائي المشهور . وحاتم هو ابن عبدالله بن
سعد بن الحشرج - بفتح الحاء - المشهور بالسخاء والكرم . قدم عدي على
النبي ﷺ في شعبان سنة تسع من الهجرة . فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة .

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم
من دون الله ، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في آخر
آية : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)
ونظير ذلك قوله تعالى : (٦ : ١٢١) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ،
وإنه لفسق ، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم
إنكم لمشركون) وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدهم ، لعدم
اعتبارهم الدلائل إذا خالف المقلد ، وهو من هذا الشرك . ومنهم من يغلو في
ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره ، أو يحرم ، ف عظمت الفتنة .
ويقول : هم أعلم منا بالأدلة . ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد ، وربما تفوهوا

باب

قوله الله تعالى (٤ : ٦٠ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وقد أمروا أن يكفروا

بذم من يعمل بالدليل ، ولا ريب أن هذا من غربة الاسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل :

تغيرت الأحوال ، وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ، ويسمونها ولاية ، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه . ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين ، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين .

وأما طاعة الأمراء ومتابعهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديماً وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وعلم جراً . وقد قال تعالى (٢٨ : ٥٠) فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين .

وعن زياد بن حدير قال : قال : لي عمر رضي الله عنه : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قلت : لا ، قال : يهدمه زلة العالم ، وجدال المنافق بالقرآن ، وحكم الأئمة المضلين ، رواه الدارمي .

جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون .

باب (قول الله تعالى : (٤ : ٦٠ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك - الآيات) .

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : والآية دامة لمن عدل عن الكتاب السنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل ، وهو المراد بالطاغوت ههنا .
وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت ، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من مبدود أو متبوع أو مطاع ، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به ، فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله

ومن كان يحكم بهما ، فمن نحاكم الى غيرهما فقد تجاوز به حده ، وخرج عما شرعه الله ورسوله ﷺ وأنزله منزلة لا يستحقها . وكذلك من عبد شيئاً دون الله فانما عبد الطاغوت ، فان كان المعبود صالحاً صارت عبادة العابد له راجعة الى الشيطان الذي أمره بها ، كما قال تعالى : (١٠ : ٢٨) ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاؤكم ، فزبّلنا بينهم وقال شركاؤهم : ما كنتم إيانا تعبدون ٢٩ فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنّا عن عبادتكم لغافلين ٣٠ هناك تبّلّو كل نفس ما أسلفت ورددوا الى الله مولاهم بالحق ورضل عنهم ما كانوا يفترون) وكقوله : (٣٤ : ٤٠) ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت وليتنا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) وان كان ممن يدعو الى عبادة نفسه أو كان شجراً أو حجراً أو قبراً أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناماً على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك ، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ، ويتبرأوا منه ، ومن عبادة كل معبود سوى الله كأنثا من كان ، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله ، فهو الذي دعا الى كل باطل وزينه لمن فعله ، وهذا يتنافى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . فالتوحيد : هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله ، كما قال تعالى (٦٠ : ٤) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه .

قال الامام مالك رحمه الله : الطاغوت ما عُبِدَ من دون الله .

وكل ذلك من دعا الى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول ﷺ ورغب عنه ، وجعل لله شريكاً في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله ﷺ فيما أمره الله تعالى به في قوله : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك) وقوله تعالى : (٤ : ٦٥) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا

٦١ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ٦٢ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً .

يعدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً فمن خالف ما أمر الله به ورسوله ﷺ بأن حكم بين الناس يغير ما أنزل الله ، أو طلب ذلك اتباعاً للهواه وببريده فقد خلع ريشة الاسلام والايمان من عنقه . وإن زعم أنه مؤمن ، فإن الله تعالى أنكّر على من أراد ذلك ، وأكذبهم في زعمهم الايمان لما في ضمن قوله : « يزعمون » من نفي ايمانهم ، فإن « يزعمون » إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما يتنافى ، يحقق هذه قوله : « وقد أمروا أن يكفروا به » لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ، كما في آية البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً والتوحيد هو أساس الايمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعده . كما أن ذلك بين في قوله تعالى : (٢ : ٢٥٦) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى — الآية) وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به .

وقوله (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه : ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله ، وأكذبه بالمصدر ، ووصفه بالبعد . فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى .

ففي هذه الآية أربعة أمور . الأول : أنه من إرادة الشيطان : الثاني : أنه ضلال . الثالث : تأكيد المصدر . الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى .

نسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه ، وما أدله على أنه كلام رب العالمين ، أوحاه إلى رسوله الكريم ، وبلغه عبده الصادق الأمين . صلوات الله وسلامه .

قوله (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) بين تعالى أن هذه صفة المنافقين ، وأن من فعل ذلك أو طلبه ، وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الايمان .

وقوله (٢ : ١١) وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا : إنما نحن مصلحون)

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين .

قوله (ويصلحون) لازم وهو بمعنى يعرضون . لأن مصدره «صلوداً» فما أكثر من اتصف بهذا الوصف ، خصوصاً ممن يدعي العلم . فأنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إلى أقوال من يخطئ كثيراً ممن يتسبب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده ، واحتادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله ، ويعملون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به . فصار المتبع للرسول ﷺ بين أولئك غريباً ، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا .

ختبر هذه الآيات وما بعدها بتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الأضرار من الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع . والله المستعان .

قوله : (٢ : ١١) وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) قال أبو العالية في الآية : يعني لا تعصوا في الأرض . لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض ، لأن صلاح الأرض والسواء إنما هو بطاعة الله ورسوله . وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى : (١٢ : ٧٠ - ٧٢) لم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم لسارقون - إلى قوله - قالوا تالله لقد علمتم ما قد جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سابقين) فدللت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض .

ومناسبة الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض .

وفي الآية : التنبيه على عدم الاختيار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى . وفيها التحليل من الاختيار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جامه ، وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة :

وقوله (٧ : ٥٦) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً . إن رحمة الله قريب من المحسنين) .

تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل . نسال الله العفو والعافية والمعاافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة .

فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصه الله ومن عليه بقوة داعي الايمان ، وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات ، وبصراً نافلاً عند ورود الشبهات ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

قوله (٧ : ٥٦) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) قال أبو بكر بن حياش في الآية : إن الله بعث محمداً ﷺ إلى أهل الأرض وهم في فساد ، فأصلحهم الله بمحمد ﷺ فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد ﷺ فهو من المفسدين في الأرض .

وقال ابن القيم رحمه الله : قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل ، وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله ، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض ، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره ، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ، وديناغ متبع غير رسول الله ﷺ ، هو أعظم فساد في الأرض ، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع ، والدعوة له لا لغيره ، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا ، وغيره إنما يجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ﷺ . فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة . ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . اهـ

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي ، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وهو سبيل المؤمنين ، كما قال تعالى (٤ : ١٥) ومن يشاقق

وقوله (٥ : ٥٠) أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا .

قوله (وقول الله تعالى ٥ : ٥٠) أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .

قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كسل غير ، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التار من السياسات المأخوذة عن جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والمللة الاسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه . فصارت في يديه شرعا يقتلونها على الحكم بالكتاب والسنة ، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير (١) .

قوله : (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟) إستفهام إنكار ، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك ، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها ، العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء ، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ؟ .

وفي الآية ، التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله ، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن ، وهو الحق ، إلى ضده من الباطل .

(١) ومثل هذا وفر منه عن اقتطع من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في السماء والفرج والأموال ، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله . ولا ينفعه أي اسم تسمى به ، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها .

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » قال الثوري : حديث صحيح ، رواه في كتاب الحجة باسناد صحيح .

قوله : (عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » قال الثوري : حديث صحيح رواه في كتاب الحجة باسناد صحيح) .

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب « الحجة على تارك الحجة » باسناد صحيح كما قاله المصنف رحمه الله عن الثوري . ورواه الطبراني وأبو بكر ابن عاصم ، والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار ، وشاهده في القرآن قوله تعالى (٤ : ٦٥) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - (الآية) وقوله : (٣٣ : ٣٦) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) وقوله : (٢٨ : ٤٠) فاعلم أنما يتبعون أهوامهم) ونحو هذه الآيات .

قوله : (لا يؤمن أحدكم) أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار . وقد يكون في درجة أهل الاساءة والمعاصي من أهل الاسلام .

قوله : (حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) . « الهوى » بالقصر ، أي ما يهواه وتحمبه نفسه وتميل اليه ، فان كان الذي تحبه وتميل اليه نفسه ويعمل به تابعاً لما جاء به رسول الله ﷺ لا يخرج عنه الى ما يخالفه . فهذه صفة أهل الإيمان المطلق ، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب ، كما في حديث أبي هريرة « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » (١) يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الاسلام وينقص إيمانه ، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية ، أو الفسوق ، فيقال : مؤمن عاص ، أو يقال : مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته ؛ فيكون « مطلق الإيمان » الذي لا يصح

(١) رواه البخاري ومسلم .

إسلامه إلا به ^(١) . كما قال تعالى : (٥ : ٩٢ فتحريم مؤمنة) والأدلة عن ما عليه سلف الأمة وأئمتها : أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية : من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ أكثر من أن تحصر ، فه ذلك قوله تعالى (٢ : ١٤٣ وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم ا . بيت المقدس قبل تحويل القبلة ، وقول النبي ﷺ لو فد عبد القيس وأمركم بالإيمان بالله وحده ، أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله الحديث ، وهو في الصحيحين والسنن . والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى (٧٤ : ٣١) ويزداد الذين آمنوا إيماناً الآية . وقوله (٩ : ١٢٤) وأمر الذين آمنوا فرادتهم إيماناً - الآية) خلافاً لمن قال : إن الإيمان هو القول ، وهو المرجح ، ومن قال : من الإيمان هو التصديق كالأشاعرة . ومن المعلوم عقلاً وشرها أن نية الحق تصديق ، والعمل به تصديق وقول الحق تصديق وليس مع أهل البدع ما يناهض قول أهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة . قال الله تعالى (٢ : ١٧٧) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر - إلى قوله - أولئك الذين صدقوا) أي فيما صلوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة . وشاهده في كلام العرب قولهم : حملة صادقة . وقد سمي الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول ﷺ لغاً ، فقال تعالى (٢٥ : ٤٣) أفأريت من اتخذ ليله هواه) قال بعض المفسرين : لا يهوى شيئاً إلا ركه .

قال ابن رجب رحمه الله : أما معنى الحديث : فهو أن الانسان لا يكون مؤمناً كاملاً الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ﷺ من الأوامر والنواهي وغيرها . فيحب ما أمر به وبكره ما نهى عنه ، وقد ورد

(٢) في سورة البقرة : وهذا الجسد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر . وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافاً للخواارج والمعتزلة ، فإن الخوارج يكفرون بالغيوب والمعتزلون لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار ، وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما حل عليه الكتاب والسنة . وقد قال تعالى (٤ : ٤٨) إن الله لا يفرق أن يشرك به ويهتر ما دون ذلك لمن يشاء) فذهب مفرقة ما دون الشرك بالمسبقة وتراثرت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة . فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شجرة من غير » ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن مرة من غير ؛ ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من غير » .

القرآن يمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى (٤٧ : ٢٨) ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما نذب إليه منه كان ذلك فضلاً ، وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه ، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهاً كان ذلك فضلاً . فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله ، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله ، ويسخط ما يسخط الله ورسوله ، ويعمل بموارحه بمقتضى هذا الحب والبغض ، فإن عمل بموارحه شيئاً يخالف ذلك ، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه ، دل ذلك على نقص محبة الواجبة ، فقلبه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت . فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله . وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه ، فقال تعالى (٢٨ : ٥٠) فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟) وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع . ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء ، وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه ، وكذلك حب الأشخاص : الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ ، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً ، ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان : أن يحب المرء لا يحبه إلا الله ^(١) فتحرم موالاته أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً ، وبهلا يكون الدين كله لله . ومن أحب الله وأبغض الله ، وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان ، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب . فتجب التوبة من ذلك : انتهى ملخصاً .

(١) لما روى البخاري وغيره ثلاث من كن فيه ، وجد بين حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله . وأن يكره أن يهود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ، كما يكره أن يظلم في النار .

قال الشعبي « كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد - لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة . فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جُهينة فيتحاكما إليه فنزلت (ألم تر إلى الذين يزعمون) الآية وقيل : نزلت في رجلين اختصما فقال « أحدهما ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف ثم ترفعا إلى عمر ، فذكر له أحدهما القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال نعم : فضربه بالسيف فقتله » .

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاسي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم .

قوله (وقال الشعبي) هو عامر بن شراحيل الكوفي ، عالم أهل زمانه ، وكان حافظاً علامة ذا فنون . كان يقول : « ما كتبت سوداء في يضاء »^(١) ، وأدرك خلقاً كثيراً من الصحابة وعاش بضعاً وثمانين سنة . قاله الذهبي .

وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى . ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان . كما هو الواضح في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين . وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان : ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديماً وحديثاً ، وقد حذر الله نبيه ﷺ من طاعتهم والقرب منهم ، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه ، قال تعالى (٦٦) ٩ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم - الآية) وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق ، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي ﷺ والأذى له والاطِّهَار لعداوته فانهقض به عهده . وحل به قتله . وروى مسلم في صحيحه عن عمر : سمعت جابراً يقول : قال رسول الله ﷺ « من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله ، قال محمد بن مسلمة : يا رسول الله ، أتحب أن أقتله ؟ قال نعم قال : أنذني فلا تفلح » ،

(١) لشدة حنقه واستناله به من الكفاية .

قال : قل ، فأثاه فقال له ، وذكر ما بينهما وقال : إن هذا الرجل قد أراد صلقة وقد عثانا . فلما سمعه قال : وأيضاً والله لثملتُهُ ، قال : إنا قد اتبعناه الآن ، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره ، قال : وقد أردتُ أن تُسلمني سلفاً ، قال : فما ترهني ؟ قال : ما تريد . قال : ترهني نساءكم ؟ قال : أنت أجمل العرب ، أترهني نساءنا ؟ قال : ترهني أولادكم ؟ قال : يُسبُّ ابن أختنا فيقال : رهن في وسقين من تمر . ولكن ترهني الأمة - يعني السلاح - قال : فتعم . وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبيس بن جبر وعباد بن بشر . قال : فجاءوا فدعوه ليلاً فتزل إليهم - قال سفيان قال غير عمرو : قالت له امرأته : إني أسمع صوتاً كأنه صوت دم ، قال : إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة ^(١) إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب ، قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه ، فإذا استمكنك منه قدونكم ، قال : فلما نزل وهو متوشح . فقالوا : نجد منك ريح الطيب ، قال : نعم ، تحمي فلانة أعطر نساء العرب ، قال : فتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم . فشم ، فتناول فشم ، ثم قال : أتأذن لي أن أعود ؟ قال : فاستمكن من رأسه . ثم قال : دونكم قال : فقتلوه .

وفي قصة عمر : بيان أن المنافق المغشوش بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل ، كما في الصحيحين وغيرهما : أن النبي ﷺ إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفاً للناس ، فإنه قال ولا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، فصلوات الله وسلامه عليه .

(١) قال النووي : هكذا هو في جميع النسخ . قال القاضي رحمه الله : قال لنا شيخنا القاضي الشهيد : سواه أن يقال : إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة . وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعاً لمحمد بن مسلمة . ووقع في صحيح البخاري « ورضيعي » أبو نائلة .

باب

من جحد شيئاً من الأسماء والصفات : وقول الله تعالى (١٣ : ٣٠) وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب .

قوله (باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات — وقول الله تعالى (١٣ : ٣٠) وهل يكفرون بالرحمن ، قل هو ربي ، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) .

سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها . وهو أن مشركي قريش جعلوا اسم « الرحمن » عناداً ، وقال تعالى (١٧ : ١١٠) قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ، أياً ما تدعوه الله الأسماء الحسنی) « والرحمن » اسمه وصفته ، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه ، وهي من صفات الكمال ، فإذا كان المشركون جعلوا اسماً من اسمائه تعالى ، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده فوجود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك ، فإن جهنم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى . وتبهمهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان
والللكافي الامام حكاها عنه هم بل حكاها قبله الطبراني

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على تعطيل جعلوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله ، وبنوا هذا التعطيل على صلب باطل أصلوه من عند أنفسهم ، فقالوا : هذه الصفات هي صفات الأجسام . فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسماً ، هذا منشأ ضلال عقولهم ، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين ، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله ، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات ، فشبهوا أولاً وعطلوا ثانياً . وشبهوه

وفي صحيح البخاري قال علي « حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن
يكذب الله ورسوله ؟ » .

ثالثاً بكل ناقص ومعلوم ، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته . وهذا هو
الذي عليه سلف الأمة وأئمتها ، فانهم أثبتوا لله ما أثبتته لنفسه وأثبتته له رسوله
ﷺ إثباتاً بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل ، فان الكلام في الصفات فرع عن
الكلام في الذات يختلى حلوه فكما أن هؤلاء المعلقة يشبّون لله ذاتاً لا تشبه
للذات ، فأهل السنة يقولون ذلك ويشبّون ما وصف الله به نفسه ووصفه به
رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه ؛ فانهم
متوا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولم يتناقضوا ، وأولئك المعلقة كفروا بما
في الكتاب والسنة من ذلك ، وتناقضوا . فبطل قول المطلقين بالعقل والنقل
وقد الحمد والمنة ، وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة
المسلمين .

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعلقة والمعتزلة
والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت :
كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور ، وكتاب السنة لابنه عبدالله ،
وصاحب الحيدة عبد العزيز الكتاني في رده على بشر المريسي ، وكتاب السنة
الآلبي عبدالله المروزي ، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد . وهو بشر
المريسي ، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي ؛ وكتاب السنة
لأبي بكر الخلال ، وأبي عثمان الصابوني الشافعي ، وشيخ الاسلام الانصاري ؛
وأبي عمر بن عبد البر النعمري ، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة
وأتباعهم ، وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبدالله ابن أحمد بسن
قدامة ، وشيخ الاسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى . فله
الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء ونشعب الآراء . والله أعلم
قوله (وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بما
يعرفون . أتريدون أن يكذب الله ورسوله) .

« علي » هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ، وأحد الخلفاء

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس « أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات - استنكاراً لذلك - فقال : ما فَرَّقَ هؤلاء ؟ يحدِّثون رِقَّةً عند مُحْكَمِهِ ، ويهلكون عند مثابه » انتهى .

الراشدين . وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث ، وكثرة القصاص وأهل الوعظ . فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل ^(١) ، فربما استنكرها بعض الناس وردّها . وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح ، فيقع بعض المفاصد لذلك ، فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدِّثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم ، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علماً وعملاً ، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب ، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته ، وكثرة خوضهم وجعلهم .

وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته ، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي : كالمنعش ، والمرعش ، والتبصرة لما في ذلك من الاعراض عما هو أوجب وأنفع ، وفيها ما الله به وأعلم مما لا ينبغي اعتقاده . والمعصوم من عصمه الله .

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهي القصاص عن القصص ، لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك ، ويقول « لا يقص إلا أمير أو مأمور » وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علماً وعملاً ونية وقصد ، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها ، والله الموفق للصواب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

(١) وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحرهم الصدق سيئاً في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ذكرها أئمة المرح والتمثيل ، وحذروا الناس منها . ودونوا دواوين الصالح والسِّنِّ والمسانيد . فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً إلا يذكر من خرج ، وغير وأول : أن يشفعه ببيان درجته من الصِّفة أو الضعف ؛ إذا كان في غير الصحيحين .

قوله (وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس) أنه رأى رجلاً انفضى لما سمع حديثاً عن النبي ﷺ في الصفات استكاراً لذلك ، فقال : ما فترق هؤلاء ؟ يحدون رقعة عند محكمه ، ويهلكون عند متشابهه) .

قوله (وروى عبد الرزاق) هو ابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف ، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري . وهو شيخ عبد الرزاق يروى عنه كثيراً .

ومعمر - بفتح الميم وسكون العين - أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني ، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروى عنه كثيراً .

قوله (عن ابن طاوس) هو عبدالله بن طاوس اليماني . قال معمر : كان من أعلم الناس بالعربية . وقال ابن عسيرة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

قوله (عن أبيه) هو طاوس بن كيسان الجندلي بفتح الجيم والنون - الإمام العلم ، قيل : اسمه ذكوان ، قاله ابن الجوزي .

قلت : وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم ، قال في تهذيب الكمال : عن الوليد المقرئ عن الزهري قال : قدمت على عبدالملك بن مروان فقال : من أين قدمت يا زهري ؟ قال قلت : من مكة ، قال : ومن خلقت يسودها وأهلها ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح ، قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من الموالي ، قال : فهم سادهم ؟ قال قلت : بالدبابة والرواية . قال : إن أهل الدبابة والرواية لينبغي أن يسودوا . قال : فمن يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان ، قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ، قال : فهم سادهم ؟ قلت : بما ساد به عطاء ، قال : إنه لينبغي ذلك . قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قلت : يزيد بن حبيب ، قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ، قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول ، قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من الموالي ، عبد نوبل أعقته امرأة من جليل . قال : فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن ميهتران ، قال : فمن العرب أم من الموالي ، قال قلت : من الموالي . قال فمن يسود أهل خراسان ؟ قال قلت : الضحاك بن مزاحم ، قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت :

من الموالى . قال فمن يسود أهل البصرة ؟ قال قلت : الحسن البصري ، قال :
فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى . قال : ويلك ، ومن يسود
أهل الكوفة ؟ قال قلت : ابراهيم النخعي ، قال : فمن العرب أم من الموالى ؟
قال قلت : من العرب قال : ويلك يا زهري فرجت عني ، والله لتسودن الموالى
على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها . قال قلت :
يا أمير المؤمنين ، إنما هو دين : من حفظه ساد ومن ضيعه سقط .

قوله (عن ابن عباس) قد تقدم ، وهو خير الأمة وترجمان القرآن ،
ودعا له النبي ﷺ وقال « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » وروى عنه
أصحابه أئمة التفسير : كجاهد ، وسعيد ابن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ،
وطاوس وغيرهم .

قوله (ما فرق هؤلاء) يستفهم من أصحابه ، يشير إلى أناس ممن يحضر
جلسه من عامة الناس ، فاذا سمعوا شيئاً من محكم القرآن ومعناه حصل معهم
فرق أي خوف ، فاذا سمعوا شيئاً من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين
له ، فلم يحصل منهم الايمان الواجب الذي أوجه الله تعالى على عباده المؤمنين^(١)
قال الذهبي : حدث وكيع عن اسرائيل بحديث « إذا جلس الرب على الكرسي »
فاشعر رجل عند وكيع . فغضب وكيع . وقال « أدركنا الأعمش وسفيان
يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها » أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب الرد
على الجهمية . وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من
الايان به ، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم (٢ : ٨٥) أفئذ منون ببعض
الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه
في ذلك من الايمان بكتاب الله كله واليقين كما قال تعالى (٣ : ٧) هو الذي
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم
تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون : آهنا به ؛ كل من عند ربنا ،

(١) قال الشيخ رحمه الله في قرّة ميون الموحدين : وقد ظهر من البعد في زمن ابن عباس
بدعة القدريّة كما في صحيح سلم وغيره . فقتل من دعاهم غيلان . قتله هشام بن عبد الملك لما
أصر على قوله ينفي القدر . ثم بعد ذلك أظهر الحمد بن درهم بدعة الجهمية ، فقتله خالد بن عبد
الله القسري يوم الأضحي بعد صلاة العيد بمكة : اهـ

وما يذكر (إلا أولو الأبواب) فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن ، وهو حق لا يرتأب فيه. مؤمن ؟ وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه ؛ كما جرى لأهل البدع ؛ كالحوارج والرافضة والقدرية ، ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته . وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم ؛ فان الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس .

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم ، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها ، وتلقيها من أهلها العارفين بمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد ، والتوفيق بين النصوص ؛ والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاً ؛ ورد التشابه إلى المحكم . وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان ؛ فله الحمد لا نحصى ثناء عليه .

(ذكر ما ورد عن علماء السلف في التشابه)

قال في الدر المنثور : أخرج الحاكم - وصححه - عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال « كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ، فتزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زجر ، وأمر ، وحلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وأمثال . فأحلوا حلاله ، وحرّموا حرامه ، وأفعلوا ما أمرتم به ، وانتهوا عما نهيت عنه . واعتبروا بأمثاله وأعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا » .

قال : وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى (٣ : ٧) فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه - الآية) قال : طلب القوم التأويل ، فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة ؛ وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (آيات محكمات) قال « منهن قوله تعالى (٦ : ١٥١ - ١٥٣) قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) إلى ثلاث آيات ، ومنهن (١٧ : ٢٣ - ٣٩) وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى آخر الآيات » .

وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن

ولما سمعت قریش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر « الرحمن » أنكروا ذلك . فأنزل الله فيهم (وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ) .

فيه مسائل :

الاولى : عدم الايمان بمجرد شيء من الأسماء والصفات

الثانية : تفسير آية الرعد .

الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع .

الرابعة : ذكر العلة أنه يُفْضَى إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر .

الخامسة : كلام ابن عباس لمن استكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه .

مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم « المحكمات الناسخات التي يعمل بهن . والمتشابهات المنسوخات » .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن اسحق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذا الآية (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) فقال أبو فاختة « هن فواتح السور . منها يستخرج القرآن » الم ذلك الكتاب « منها استخرجت البقرة و « الم الله لا إله إلا هو » منها استخرجت آل عمران . وقال يحيى : هن اللاتي فيهن الفرائض ، والأمر والنهي والحلال والحرام . والحدود وعماد الدين (١) » .

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : « المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ، ودفع الخصوم والباطل ؛ ليس فيها تصريح ولا تحريف عما وضعت عليه « وأخر متشابهات » في الصدق ، لمن تصريح وتحريف وتأويل ، ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام ، لا يعرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق » .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان « إنما قال (هن أم الكتاب) لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن (وأخر متشابهات) يعني فيما بلغنا « الم » و « المص » و « المر » .

(١) تمام الأثر عنه ابن جرير « وضرب لذلك مثلا . فقال : أم القرى مكة . وأم خراسان مرو . وأم المسافرين : الذي يحملون اليه أمرهم . ويضئ بهم في سفرهم . قال فذاك أهم » .

قلت : وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من التشابه ، وما قال النفاة من أنها من التشابه دعوى بلا برهان .

قوله (ولما سمعت قريش رسول الله ﷺ يذكر الرحمن أنكسروا ذلك فأنزل الله فيهم (١٣ : ٣٠) وهم يكفرون بالرحمن) روى ابن جرير عن قتادة : (وهم يكفرون بالرحمن) ذكر لنا أن نبي الله ﷺ زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ، فقال مشركوا قريش (١) : لئن كنت رسول الله ثم نأتيناك لقد ظلمناك ، ولكن أكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال أصحاب رسول الله ﷺ : يا رسول الله دعنا نقاتلهم . فقال لا . كتبوا كما يريدون : إني محمد بن عبد الله فلما كتب الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم) قالت قريش : أما الرحمن فلا نعرفه وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم . فقال أصحابه . دعنا نقاتلهم . قال لا . ولكن اكتبوا كما يريدون ، وروى أيضاً عن مجاهد قال قوله (١٣ : ٣٠) كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتلوه عليهم الذي أوحينا إليك . وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) قال : هذا ما كاتب عليه رسول الله ﷺ قريشاً فسي الحديبية ، كتب (بسم الله الرحمن الرحيم) قالوا : لا تكتب الرحمن ، لا ندري ما الرحمن ؟ لا نكتب إلا باسمك اللهم قال الله تعالى (وهم يكفرون بالرحمن) الآية .

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ﷺ يدعو ساجداً : ' يا رحمن يا رحيم ' فقال المشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى مثنى . فأنزل الله (١٧ : ١١٠) قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى (الآية) .

(١) الذي كان يقول ذلك . هو سهيل بن عمرو الذي ندمته قريش ليعزل عنها فقد هذا الصلح مع رسول الله صل الله عليه وسلم .

باب

قوله تعالى (١٦٠ : ٨٣) يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وانكروهم الكافرون
قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي ورفقه من آتالي
وقال عون بن عبد الله : يقولون لولا فلان لم يكن كذا
وقال قتية : يقولون : هذا بشاعة آلتنا

قوله (باب) قول الله تعالى ١٦٠ : ٨٣ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وانكروهم
الكافرون .

ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناه ، وقال ابن جرير :
فإن أقل التأويل الخطأ في المعنى بالنعمة ، فذكر عن يفيان عن أبيه
(يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال : محمد بن يحيى ، وقال آخرون بل معنى
ذلك أنهم يعرفون أن ما جدد الله تعالى ذكره في هذه الصورة من النعم من
عند الله ، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ، ولكنهم ينكرون ذلك في محو
أنهم ورتوة عن أبيهم .

وأخرج عن مجاهد : يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ، قال : هي المساكن
والأطعم وما يرزقون منها والسراري من الحديد والياب ، تعرف هذا كفر
قريش ثم تنكروا ، بأن تقول : هذا كان لأبائنا فورتونا إياه ، وقال آخرون :
معنى ذلك أن الكفار إذا قبل لهم من : رزقكم ؟ أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم
ثم ينكرونه بقولهم : وزقنا ذلك بشفاعة آلتنا .

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتية وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن
قتية الدمشقي قاضي مصر (١) النحوي اللغوي ، صاحب المصنفات الباقية
المفيدة المحتوية على علوم جملة ، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن
راهويه وطبقته . توفي سنة ست وسبعين ومائتين .

وقال آخرون : ما ذكره المصنف (عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
المجلي) أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة
وأبو الزبير والزهري ، وثقة أحمد وابن معين قال البخاري : مات بعد

(١) له قاضي الدينور ، فإنه لم يتول القضاء إلا فيها .

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال « أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ - الحديث » وقد تقدم - : وهذا كثير في الكتاب والسنة يُلدِّمُ سبحانه مَنْ يُضَيِّفُ إنعامه إلى غيره ويشرك به .

قال بعض السلف : هو كفولهم : كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً ، ونحو ذلك مما هو جارٍ على السنة كثير .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها .

العشرين ومائة (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال « إنكارهم إياها أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذا ، ولولا فلان ما أصبحت كذا وكذا » واختار ابن جرير القول الاول ، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها . وهو الصواب والله أعلم .

قوله (قال مجاهد) هو شيخ التفسير : الامام الرباني ، مجاهد بن جبر المكي مولى بني غزوم . قال الفضل بن ميمون : سمعت مجاهداً يقول عرضت المصنف على ابن عباس مرات ، أقفه عند كل آية وأسأله : فيم نزلت ؟ وكيف نزلت ؟ وكيف معناها ؟ توفي سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث وثمانون سنة رحمه الله .

قوله (وقال أبو العباس) هو شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الامام الحليل رحمه الله - بعد حديث زيد بن خالد - وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأقواء . قال : وهذا كثير في الكتاب والسنة ، يلزم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به . قال بعض السلف هو كفولهم : كانت الريح طيبة ، والملاح حاذقاً . ونحو ذلك مما هو جارٍ على السنة كثير . اهـ

وكلام شيخ الاسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها ، وأسند أسبابها إلى غيره ، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا .

قال شيخنا رحمه الله : وفيه اجتماع الضلدين في القلب ، وتسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة .

- الثانية : معرفة أن هذا جار على السنة كثير .
 الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة .
 الرابعة : اجتماع الضلّين في القلب .

باب

قول الله تعالى (٢ : ٢٢) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)

قوله (باب قول الله تعالى « ٢ : ٢٢) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » .
 الند : المثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله ؛ كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ؛ ويشفع لهم . وهذه الآية في سياق قوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره : قال أبو العالية : لا تجعلوا لله أنداداً أي عدلاء شركاء . وهكذا قال الربيع بن أنس وقائدة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد .

وقال ابن عباس (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) أي لا تشركوا بالله شيئاً من الانداد التي لا تنفع ولا تضر ، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره ، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه . وكذلك قال قتادة . وعن قتادة ومجاهد (لا تجعلوا لله أنداداً) قال أكفأ من الرجال تطيعونهم في معصية الله . وقال ابن زيد : الأنداد هي الآفة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . وعن ابن عباس (فلا تجعلوا لله أنداداً) أشباهاً . وقال مجاهد (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل . وذكر حديثاً في معنى هذه الآية الكريمة ، وهو ما في مسند أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله ﷺ قال : إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن . وأنه كاد أن يبطيء بها . فقال له عيسى عليه السلام : إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر

بنی اسرائیل أن يعملوا بهن فلما أن تلغهن وإما أن أبلغهن ، فقال : يا أخوتي .
 إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يحد بي . قال : فجمع يحيى بن زكريا
 بنی اسرائیل في بيت المقدس ، حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف . فحمد
 الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم
 أن تعملوا بهن : أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً : فإن مثل ذلك
 كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق ، فجعل يعمل ويؤدي
 غلته إلى غير سيده . فأبكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم
 ورزقكم فأعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه
 لوجه عبده ما لم يلتفت . فإذا صليتم فلا تلتفتوا . وأمركم بالصيام ؟ فإن مثل
 ذلك كمثل رجل معه حصرة من مسك في عصابة كلهم يحذر ريح المسك . وإن
 خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وأمركم بالصدقة : فإن
 مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه ، وقدموه ليضربوا
 عنقه . فقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ؟ فجعل يفتدي بالقليل
 والكثير حتى فك نفسه . وأمركم بذكر الله كثيراً : فإن مثل ذلك كمثل رجل
 طلبه العدو سراعاً في أثره ، فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه ، وإن العبد
 أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله . قال : وقال رسول الله
 ﷺ : وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : الجماعة والسمع والطاعة ، والهجرة ،
 والجهاد في سبيل الله ، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع
 ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من
 جنتي ^(١) جهنم . قالوا يا رسول الله وإن صلتى وصام ؟ فقال : وإن صلى
 وصام وزعم أنه مسلم ، فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل :
 المسلمين المؤمنين عباد الله .

وهذا حديث حسن ، والشاهد منه في هذه الآية قوله « إن الله خلقكم
 ورزقكم فأعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى
 بالعبادة وحده لا شريك له . وقد استدلل بها كثير من المفسرين على وجود

(١) الجنا : بضم الجيم وفتح الناء المثناة مقصوراً - جمع جنو بضم الجيم - وهو الشيء المجموع
 قال ابن الأثير : ويرى هذه الكلمة « جنى » بضم الجيم وكسر الناء وتشديد الياء - جمع جات :
 وهو الذي مجلس على ركبتيه .

قال ابن عباس في الآية « الأنداد هو الشرك » ، أخفى من ديب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : والله ، وحياتك يا فلانة . وحياتي ، وتقول : لولا كلبية هذا لأتانا اللصوص . ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص . وتقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ، وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فلانا . هذا كله به شرك » ، رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الصانع ؛ وهي دالة على ذلك بطريق الأولى . والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جداً . وستل أبو نواس عن ذلك فأشدد :

تأمل في نبات الأرض وانظر	إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين ناظرات	بأحداق هي الذهب السبيك
على قُصْب الزبرجد شاهدات	بأن الله ليس له شريك

وقال ابن المعتز :

فيا عجباً ، كيف يعصى الإله ه أم كيف يحمد الواحد ؟
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

قوله (وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية : الأنداد هو الشرك ، أخفى من ديب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : والله ، وحياتك يا فلان وحياتي ، وتقول : لولا كلبية هذه لأتانا اللصوص ، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فلانا . هذا كله به شرك » . رواه ابن أبي حاتم) بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك ، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك : فتنبه لهذه الأمور . فأنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر . وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى .

قوله (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « من

« من حلف بغير الله فقد كفر ، أو أشرك » رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم .

وقال ابن مسعود : « لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقا »

حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك^(١) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم قوله (فقد كفر أو أشرك) يحتمل لي أن يكون شكاً من الراوي ويحتمل أن تكون « أو » بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك . ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر . كما هو من الشرك الأصغر . وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ .

قوله (وقال ابن مسعود : « لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقا ») .

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كثيرة من الكبائر لكن الشرك أكبر من الكبائر . وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك ، فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار ؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به ، والرغبة إليه ، وإنزال حوائجه به ؛ كما هو حال الأكبر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها : من تعظيم القبور ، واتخاذها أوثانا ، والبناء عليها ، واتخاذها مساجد ، وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بُنيت باسمه وتعظيمه ، والاقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال . وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يخفّره الله ، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه . قال الله تعالى (٧ : ٣٧) فمن أظلم

(١) وذلك لأن حقيقة البين والتقصّد منه : إنما هو تأكيد الخالف قوله بالقسم بالمنطوق به الذي يقدر أن ينتقم منه ويمتصّه إن كان كاذبا . ولذلك ترى أكثر العامة يملفون بالله كلما غير مهالين . فإذا استخطوا بمن يملفونه من الموتى والأولياء ويمتدّن له السر والتصرف تكلموا وصنّفوا وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرمون عليه من منفعة ، يضمنون بها خوفاً من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم . ويؤكّدون اعتقادهم هذا بحكايات مكلوبة يديهم سفة هذه العايد الوثنية لجر النفع المادي باعتقاد العامة في أوليائهم . فيحكون أن رجلاً سرق سكة ملحة ؛ وأكلها فاستحلّقه المروق من بالله فأقسم بالله ثلاث مرات بأنّه لم يأكلها ولم يرها فلم يحصل له شيء . فاستحلّقه باحمد البديري . فما كاد يلفظ الاسم حتى سبقت السمكة من بطنه ولفظها . وذلك منهم اعتقاد أن البديري أغبر وأقهر من الله . فبهم الله وأغرامهم .

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقولوا

من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب .
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أينما ما كنتم تدعون من دون الله ؟
قالوا : ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) كضرم الله تعالى
بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا . وقد قال تعالى (٧٢ : ١٨)
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) وقال تعالى (٧٢ : ٢٠ - ٢١) قل إنما
أدعوني ولا أشرك به أحداً . قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً) وهؤلاء
المشركون عكسوا الأمر فخالقوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه ﷺ .
فاعلموه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم :

يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلا ، وإلا فقل : يا زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

فانظر الى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعباده ولياذه بغير
الله ، وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى
عنه ﷺ بقوله « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد
فقولوا عبد الله ورسوله » رواه مالك وغيره ^(١) ، وقد قال تعالى (٦ : ٥٠) قل
لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك) .

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادثة لله ورسوله . وهذا
الذي يقوله هذا الشاعر ^(٢) هو الذي في نفوس كثير خصوصاً ممن يدعون
العلم والمعرفة . وروا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات
فإننا لله وإننا إليه راجعون .

قوله (وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « لا تقولوا ما شاء الله

(١) رواه البخاري عن ابن عباس عن عمر في باب قول الله تعالى (واذكر في الكتاب مريم)
من كتاب أحداث الأتبياء وفي كتاب الحدود في باب رجم الحبل في الزنا إذا أحسنت . قال
الحافظ في الفتح (ج ٦ ص ٢١٤) تقول : أطريت فلانا . مدحت فأطريت في مدحه .

(٢) هو أبو صيري في قصيدته المشهورة بالبردة : التي هي عند الناس بمنزلة القرآن وروما
عظمها بمضمونها أكثر . فانه يراغب حل قراتها أكثر مما يراغب حل قراءة القرآن .

ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود
بسند صحيح .

وجاء عن ابراهيم النخعي « أنه يكره أَعُوذُ بالله وبك . ويجوز أن يقول :
بِالله ثم بك . قال ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله وفلان »
فيه مسائل :

الاولى : تفسير آية البقرة في الأنداد .

الثانية : أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تم الأصغر
الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك .

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس .

الخامسة : الفرق بين الواو وثُمَّ في اللفظ .

وشاء فلان ، ولكن قولوا ما شاء الله ، ثم شاء فلان » رواه أبو داود بسند
صحيح) .

وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه ، لكونها إنما
وضعت لمطلق الجمع . فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقياً . وتسوية المخلوق بالخالق
شرك ؛ إن كان في الأصغر — مثل هذا — فهو أصغر ، وإن كان في الأكبر
فهو أكبر . كما قال الله تعالى عنهم في النار الآخرة (٢١ : ٩٧) تالله إن كنا
لفي ضلال مبين ٩٨ إذ نسويكم برب العالمين بخلاف المعطوف بثم . فإن
المعطوف بها يكون متراحياً عن المعطوف عليه بمهمة . فلا محذور لكونه صار
تابعاً .

قوله (وعن ابراهيم النخعي « أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك .
ويجوز أن يقول : بالله ثم بك . قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . لا
تقولوا لولا الله وفلان) .

وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك . هذا إنما هو في الحي
الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء . وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك .
وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع
ولا ضرر . فلا يقال في حقهم شيء من ذلك . فلا يجوز التعلق عليه بشيء مسا
بوجه من الوجوه ؛ والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئاً

باب

(ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله)

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تحلفوا بآبائكم . من حلف له بالله فليصدق . ومن حلف له بالله فليترض . ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند حسن .

من ذلك ، أو رغب اليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر ، فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق .

والعلم لا يؤخذ قسراً وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله :
أنهي ، لن تنال العلم إلا بستره سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص ، واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ ، وطول زمان
وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ ، وأتعب نفسه في
تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده . كما قال تعالى (٤ : ١١٣) وعلمناك ما
لم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظيماً .

ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال :
والجهل داء قاتل وشفائه أمران في التركيب متفقان
نص من القرآن ، أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني
والعلم أقسام ثلاث ، ما لها من رابع ، والحق ذو تبيين
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني
والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن
والله ما قال أمرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان

قوله (باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله)
(عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليترض . ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند حسن .
قوله (لا تحلفوا بآبائكم) تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموماً .

فيه مسائل :

الاولى : النهي عن الحلف بالآباء .

الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى .

الثالثة : وعيد من لم يرض .

قوله (من حلف بالله فليصدق) هذا لما أوجب الله على عباده وحصصهم عليه في كتابه . قال تعالى (٩ : ١١٩) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . وقال (٣٣ : ٣٥) والصادقين والصادقات . وقال (٤٧ : ٢١) فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم . وهو حال أهل البر . كما قال تعالى (٢ : ١٧٧) ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين - إلى قوله - أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

وقوله (من حلف له فليرض) ، ومن لم يرض فليس من الله) أمله إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا . وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذرات من بعضهم لبعض ونحو ذلك . فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له معتزلاً أو متبرئاً من تهمة ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يبين خلافه . كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه : ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرّاً وأنت تجد لها في الخير محملاً .

وفيه : من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم . وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ، ثم انه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد . كما في الحديث (١) وهو من مكارم الأخلاق .

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه وحقوق عباده ، وإدخال السرور على المسلمين ، وترك الاتقياض عنهم والترفع

(١) رواه الترمذي - وقال : حسن صحيح - وابن حبان ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي (ص) قال : ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وإن الله لينض الفاحش إلى . ورواه أبو داود مختصراً .

باب

قول « ما شاء الله وشئت »

عن قتيلة « أن يهودياً أتى النبي ﷺ ، فقال : إنكم تشركون . تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله لم شئت ، رواه النسائي وصححه .

عليهم . فإن فيه من الضرر ما لا يحظر بالبال ولا يدور بالخيال . وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها . فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك ، دل على وفور دينه ، وكال عقله . والله الموفق والمعين لعبد الضعيف المسكين . والله أعلم .

قوله (باب قول ما شاء الله وشئت) .

(عن قتيلة « أن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال : إنكم تشركون . تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة وأن يقولوا : ما شاء الله لم شئت ، رواه النسائي وصححه) .

قوله (عن قتيلة) بمثابة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة ، لها حديث في سنن النسائي ، وهو المذكور في الباب . ورواه عنها جده الله بن يسار الجعفي .

وفيه : قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان . وفيه : بيان النهي عن الحلف بالكعبة ، مع أنها بيت الله التي حجها وقصدتها بالحج والعمرة فريضة . وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء ، لا الملك مقرب ولا نبي مرسل . ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله . ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع . وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبة : فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع . فميز أيها

وله أيضاً عن ابن عباس « أن رجلاً قال للنبي ﷺ : ما شاء الله وشئت ، فقال : أجمعني لله نداً ، بل ما شاء الله وحده »

المكلف بين ما يشرع وما يمنح ، وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام ، بل هم أضل سبيلاً .

قوله (إنكم تشركون . تقولون ما شاء الله وشئت) والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ؛ ولا قدرة له على أن يشاء شيئاً إلا إذا كان الله قد شاءه ، كما قال تعالى (٨١ : ٢٨) لمن شاء منكم أن يستقيم ٢٩ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) وقوله (٧٦ : ٢٩) إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً ٣٠ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ، إن الله كان عليماً حكيماً) .

وفي هذه الآيات والأحاديث : الرد على القدرية والمعتزلة ، نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشأه ، وسيأتي ما يبطل قولهم في « باب ما جاء في منكري القدر » إن شاء الله تعالى ، وأنهم مجوس هذه الأمة .

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره . واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه ؛ من أفعال العباد وأقوالهم . فالكل بمشيئة الله وإرادته . فما وافق ما شرعه رضي به وأحبه . وما خالفه كرهه من العبد . كما قال تعالى (٣٩ : ٧) إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر - الآية) وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك . فإن النبي ﷺ أقر اليهودي على قوله « إنكم تشركون » .

قوله (وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ^(١) « أن رجلاً قال للنبي ﷺ ما شاء الله وشئت ، قال : أجمعني لله نداً ؟ بل ما شاء الله وحده ») . هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك ، لوجود التسوية في العطف بالواو .

وقوله (أجمعني لله نداً) فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك

(١) قال ابن كثير : ج ١ ص ١٠٤ وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح - عن يزيد ابن الأعمى عن ابن عباس - وساقه . رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح عنه . وهذا كله سيئة وحماية بلناب التوحيد . والله أعلم .

ولابن ماجه : عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال « رأيتُ كافي أُنيت على نفرٍ من اليهود قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عُزير ابنُ الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفرٍ من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القومُ لولا أنكم تقولون : المسيح

الأصغر فقد جعله ندأ لله شاء أم أبى ، خلافاً لما يقوله الجاهلون ، مما يختص بالله تعالى من عباده ، وما بحجب النهي عنه من الشرك بنوعيه . ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين .

قوله (١١) (ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال « رأيتُ فيما يرى النائم كافي أُنيت على نفرٍ من اليهود ؛ فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن اليهود ، قلت : إنكم لأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون عُزير بنِ الله : قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ، ثم مررت بنفرٍ من النصارى فقلت : من أنتم ؟ قالوا : نحن النصارى . قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابنُ الله ؛ قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ، فلما أصبحت أُخبرت بها من أُخبرت ، ثم أتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال : هل أُخبرت بها أحداً ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أُخبر بها من أُخبر منكم ، وإنكم قلتم كلمة كان يمتنعى كذا وكذا أن أنهاكم عنها . فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ») .

قوله (عن الطفيل أخي عائشة لأمها) هو الطفيل بن عبد الله بن سَخْبَرَة أخو عائشة لأمها ، صحابي له حديث عند ابن ماجه ، وهو ما ذكره المصنف في الباب .

وهذه الرؤيا حتى أقرها رسول الله ﷺ وعمل بمقتضاها . فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد . وأمرهم أن يقولوا « ما شاء الله وحده » .

(١) قال ابن كثير في التفسير (ج ١ ص ١٠٤) وقال حماد بن سلمة : حدثنا عبد الملك بن صبر عن دحي بن حراث عن الطفيل بن سَخْبَرَة أخي عائشة لأمها - وسأله - ثم قال - : هكذا رواه ابن مردويه في تفسير الآية . وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن صبر به بنحوه .

ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي ﷺ فأخبرته ، قال : هل أخبرت بها أحدا ؟ قلت : نعم ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعدُ فإني طُفيلٌ رأي رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم قلتم كلمة كسان بمعنى كذا وكذا أن أنهاركم عنها . فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده .

وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا « ما شاء الله وحده » . ولا ريب أن هذا أكمل في الاخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا « ثم شاء فلان » لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتدبير في كل وجه . فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والاخلاص .

قوله (كان ينبغي كذا وكذا أن أنهاركم عنها) ورد في بعض الطرق « أنه كان يمنعه الحياء منهم » (١) وبعد هذا الحديث الذي حدث به الطفيل عن رؤياه خطبهم ﷺ فنهى عن ذلك نهياً بليغاً ، فما زال ﷺ يبلغهم حتى أكمل الله له الدين واتم له به النعمة ، وبلغ البلاغ المبين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

وفيه معنى قوله ﷺ « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » (٢) .

(١) لعل الذي كان يمنعه (من) أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئاً . فلما أوحى إليه ببله أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي (٥) ، فهذا ما لا يليق برسول الله (من) والله أعلم .

(٥) قوله (أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي) الخ . أقول هذا كلام جيد ، والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح وهي قوله (ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم) أن يقال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحي منهم أن يتهاهم من شيء لم يوحى إليه أن ينهي عنه ، وإن كان هو يستحسن تركه ، فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب الرؤيا المذكورة نهاهم عن ذلك ، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتعاس لئلا القدر في السبع الاواخر من رمضان لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الاواخر وكان ذلك سبباً لشريعة مزيه الاجتهاد في السبع المذكورة .

(٢) هذا الحديث إنما يخبر به النبي (من) عما كان يرى قبل النبوة (٥٥) وهو يحدث في غار حراء من الرؤيا التي كانت تخرجه خلل فلق الصبح . وذلك في الدور الذي كان يهتد به الله فيه لفتيحه .

فيه مسائل :

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر .

الثانية : فهم الانسان إذا كان له هوى .

الثالثة : قوله **وَأَجْعَلَنِي لَكَ نَذْرًا** فكيف بمن قال : « ما لي من أئود به سواك » والبيتين بعده . -

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله « يمتني كذا وكذا » .

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي .

السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام .

قلت : : وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمراً ونهياً . والله أعلم .

حاشوي . وكان ذلك الدور ستة أشهر . وهي بالنسبة الى مدة النبوة الثلاثة والعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً منها . والله أعلم .

(٥٥) قوله (هذا الحديث إنما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يرى قبل النبوة) الخ . يريد الشيخ حادثة رحمه الله بهذا الكلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، أنه خبر عما قد وقع ومضى ، وليس الأمر كذلك . بل الروايات الواردة في هذا الباب تدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ، الخبر عن جنس الرؤيا في الماضي والمستقبل وأنها تنفذ وتكمل بما البشرى وإن قائلتها جزء من أجزاء النبوة المتضمنة الاخبار من المعجيات ، ولهذا اختلفت الفاظ الروايات في ذلك فهي بعضها جزء من خمسة وأربعين جزءاً ، وفي بعضها جزء من ستة وأربعين جزءاً ، وفي بعضها جزء من سبعين جزءاً من النبوة ، وفي بعضها غير ذلك ولو كان المراد ما قاله الشيخ حادثة لم تتنوع العبارات عنها ، ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤيا الصالحة في حد ذاتها تختلف بحسب صلاح الرائي وما يكتسب رؤياه من القرآن والفوائد ، الدالة على صدق الرؤيا وقد نص العلماء على ما ذكرناه قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ما نصه (قال القاضي اشارة الطبري الى أن هذا الاختلاف راجع الى اختلاف حال الرائي فالمرء من الصالح تكون رؤياه جزء من ستة وأربعين جزءاً والفاقر جزء من سبعين جزءاً ، وقيل المراد أن الخفي منها جزء من سبعين والجلي جزء من ستة وأربعين) ثم نقل عن الخطابي من بعض أهل العلم نحو ما قاله الشيخ حادثة ، ثم نقل عن المازري ما نصه (وقيل المراد أن للمنامات شهياً مما حصل له وميز به من النبوة بجزء من ستة وأربعين) انتهى والله أعلم .

باب

« من سبَّ الدهر فقد آذى الله »

وقول الله تعالى (٤٥ : ٢٤) وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يبطئون
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال « قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسبُّ الدهر وأنا الدهر ، أقلبُ الليل والنهار » .

قوله (باب من سب الدهر فقد آذى الله) .

وقول الله تعالى (٤٥ : ٢٤) وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » .

قال العماد ابن كثير في تفسيره : يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) ما ثم إلا هذه الدار ، يموت قوم ويعيش آخرون ، وما ثم معاد ولا قيامة . وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد ، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم ، وهم ينكرون البدأة والرجعة . وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية ، المنكرون للصانع ، المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى ، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول ، ولهذا قالوا (وما يهلكنا إلا الدهر) قال الله تعالى (وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يبطئون) أي يتوهمون ويتخيلون . فأما الحديث الذي أخرجه صاحبنا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ، يسبُّ الدهر وأنا الدهر ، يبدى الأمر . أقلبُ الليل والنهار ^(١) » . وفي رواية « لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر » وفي رواية « لا يقل ابن آدم : يا خيبة الدهر ، فإني أنا الدهر . أرسل الليل والنهار ، فإذا شئت قبضتهما ^(٢) » اهـ .

(١) في ابن كثير « أقلبُ ليله ونهاره » .

(٢) هذه الرواية ليست في نسخ ابن كثير المطبوعة بأيدينا . وهي في تفسير البيهقي .

قال في شرح السنة : حديث متفق على صحته أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال : ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي سبه عند النوازل ، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر ؛ فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمر الذي يصنعونها فنهوا عن سب الدهر . اه باختصار .

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً بهذا الطريق ^(١) . قال « كان أهل الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار ، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويمحيينا ، فقال الله في كتابه (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) . ويسبون الدهر . فقال الله عز وجل « يؤذيني ابن آدم ، يسب الدهر وأنا الدهر ، بيدي الأمر ، أقلب الليل والنهار » .

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن قينة مثله . ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : سمعت رسول الله ﷺ يقول « يقول الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر ، بيدي الليل والنهار » وأخرجه صاحب الصحيح والسني من حديث يونس بن يزيد به .

وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « يقول الله عز وجل : استقرضت عبدي فلم يعطني ، ويسبني عبدي ، يقول : وادعراه ، وأنا الدهر » .

قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر » كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا نجية الدهر فيستدون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه ، وإنما فاعلها هو الله تعالى . فكأنما سبوا الله سبحانه . لأنه فاعل ذلك في الحقيقة ، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويستدنون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل في تفسيره — وهو المراد — والله أعلم .

(١) أي من طريق سفیان بن حیثم عن الزهري عن سيد بن المسب عن أبي هريرة عن النبي « ص » قال « كان أهل الجاهلية إلغ » .

وفي رواية « لا تسبوا الدهر . فإن الله هو الدهر »

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن سب الدهر .

الثانية : تسميته أذى الله .

الثالثة : التأمل في قوله « فإن الله هو الدهر » .

الرابعة : أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه .

وقد غلط ابن حزم ومن نحوه من الظاهرية في عدّهم « الدهر » من الأسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث . اهـ .

وقد بين معناه في الحديث بقوله « أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ » وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه .

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ، وهي قوله « يبدى الأمر » .

قوله (وفي رواية « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ») .

معنى هذه الرواية : هو ما صرح به في الحديث من قوله « وأنا الدهر » ، أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ ، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره ، يعلم منه تعالى وحكمة ، لا يشاركه في ذلك غيره . ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده ، والرجوع إليه بالتوبة والافتابة . كما قال تعالى (٧ : ١٦٨) ويلوّنهم بالחסنات والسيئات لعلمهم بذكرهم) وقال تعالى (٢١ : ٣٥) ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة ، كما في أشعار المولدين ، كابن المعتز والمتنبي وغيرهما . وليس منه وصف السنين بالشدّة ونحو ذلك كقوله تعالى (١٢ : ٤٨) ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد - الآية) وقال بعض الشعراء :

إن الليالي من الزمان مهولة تُطوى وتنتثر بينها الأعمار
فقصارهم مع الموم طويلة وطولهم مع السرور قصار
وقال أبو تمام :

أعوام وصل كاذ يئس طيها ذكر النوى ، فكانها أيام
ثم أنبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسي ، فكانها أعوام
ثم أنقضت تلك السنون وأهلها فكانها وكانهم أحلام

باب

(التسمي بقاضي القضاة ونحوه)

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال « إن أئمتنا أئمة الله ، لا مالك إلا الله »
رجل تسمى ملك الأملاك ، لا مالك إلا الله »

قوله (باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه) .

ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياساً على ما في حديث الباب . لكونه شبهه في المعنى فينهى عنه .

قوله (في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « إن أئمتنا أئمة الله ، لا مالك إلا الله » (١) .

لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه ، مالك الملك ذو الجلال والإكرام . وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عبادته فهو عارية يسرع ردها إلى المعبود . وهو الله تعالى ، ينتزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة (٢) فيصير له حقيقة له سوى اسم زال مسماه . وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يحقظه ويرفعه ، ويحفظ على عبادته أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى ، وما تكتبه الحفظة عليهم . فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر . كما ورد في

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . قال العزيمي في الشرح الكبير : وفي الباب غيره أيضاً . وفي مرة العمرون : لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتصرف في الملوك وغيرهم بشيئته وإرادته كما قال تعالى (٣ : ٢٦) قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وترفع من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير) الآية . فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا ، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف ، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله ، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق ، لأن كل لفظ يقتضي التنظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره .

(٢) قال تعالى (٣ : ٢٦) قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وترفع من تشاء وتذل من تشاء

الحديث « اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله ، وأعوذ بك من الشر كله »

قوله (قال سفيان) يعني ابن عيينة (مثل شاهنشاه^(١)) عند المعجم عارة

(١) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج ١٢ ص ٤٣) في حوادث سنة ٤٢٩ : وفي رمضان منها لقب جلال الدولة - السلجوقي - شاهنشاه الأعظم ، ملك الملوك بأمر الخليفة القائم به . وخطب له بذلك على المنابر ، فنشرت العامة من ذلك ، ورموا الخطباء بالأجر ، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك . واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك ؟ فأثنى أبو عبد الله الصميري - الشافعي - على هذه الأسماء يعتبر فيها التقصد والنية . وقد قال الله تعالى (إن الله قد بعث لكم ملوكا مذكورا) وقال (وكان وراءهم ملك) وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض . وليس في ذلك ما يوجب التكبر ، والمماثلة بين الخالق والمخلوقين . وكتب القاضي أبو الطيب الطبري « ان إطلاق (ملك الملوك) جائز . ويكون معناه ملك ملوك الأرض . وإذا جاز أن يقال : كافي الكفاة ، وقاضي القضاة ؟ جاز أن يقال ملك الملوك ، وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة . ومنه قولهم : اللهم أصلح الملك ، فيصرف الكلام إلى المخلوقين » .

وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك :

وأما الماوردي صاحب الحارثي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا . والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح في أدب المفتي أنه منع من ذلك وأصر على المنع منه ، مع صحته لملك جلال الدولة ، وكثرة ترداده عليه ووجاهته عنه ، وأنه امتنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد : فلما دخل عليه دخل وهو وجل خائف أن يوقس به مكروها ، فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إنما منعه من موافقة الذين يجوزوا ذلك مع صحبتك لإي ووجاهتك عندي : دينك واتباعك الحق وأن الحق آخر عندك من كل أحد ؟ ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتني ، وقد زادك ذلك عندي صعبة وعجة وعلو مكانة

قال ابن كثير والذي حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه . قال الامام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الاعمرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي « ص » أنه قال (أئتمن اسم عند الله يوم القيامة رجل نسي ملك الأملاك) قال الزهري سألت عمرو الشيباني عن « أئتمن اسم » قال « أوضع » وقد رواه البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة . وأخرجه مسلم عن طريق همام عن أبي هريرة عن النبي « ص » قال « أفيظ رجل على الله يوم القيامة وأخييه رجل نسي ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل » وقال الامام أحمد حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله « ص » « اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على رجل نسي مع الله الأملاك ، لا ملك إلا الله عز وجل » اهـ

وقال المزيدي في الشرح الكبير أي سئ نفسه ؛ أو ساء غيره مرضي به وأقره ومعه . وفي

عن ملك الأملاك . ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم .

صنعه شاه شاعان ، والمجم تقدم المضاف اليه على المضاف ، وألحق به ملك شاه . قيل وإذا امتنع التسي بما ذكر قياس من له هذا الوصف كافة والجبار والرحمن أول .

قال القرطبي : وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهى من التكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق ، وأنه قد تماثل ما هو خاص بالاله الحق لما ثبت في الفطرة أنه لا مالك لجميع الخلائق الا الله ، فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتمال فموجب على ذلك من الإذلال والاستبدال بما لم يعاتب به مخلوق ، والمالك من له الملك ، والمالك أمدح ، والمالك أخص . وكلاهما واجب لله تعالى .

وقال الطيبي : قوله « لا مالك الا الله » استثنائ لبيان تعطيل تحريم التسمية ، فنفى جنس الملاك بالكلية ، لأن المالك الحقيقي ليس الا هو ، ومالكية النير مستردة الى مالك المملوك ، فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رده كبريائه ، واستنكف أن يكون عبده ، لأن وصف المالكية يخص بالله من وجل لا يتجاوز ، والمملوكية بالعبد لا تتجاوز . فمن تعدى طوره فله الخزي في الدنيا والعار ، وفي الآخرة اللقاء بالنار اه .

ومن المجائب التي لا تخفى باليال ما نقله ابن تيمية عن بعض شيوخه أن أبا العتاهية - الشاعر المشهور كان له ابتنان سعى إحداهما الله ، وسى الاخرى الرحمن . وهذا من أعظم القبائح ، وأشد الجرائم والفضائح . وقيل انه تاب .

وألحق ببعض المتأخرين بمك الأملاك : حاكم الحكام . وقد شدد الزمخشري التكبر عليه فقال في تفسير قوله تعالى (وأنت أحكم الحاكمين) رب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في زمننا قد لقب أنفس القضاة ومناه أحكم الحاكمين . فاعتبر واستعبر اه . واعتز به ابن المنير بأن خير « أتصامك حل » يؤخذ منه جواز أن يقال لأعدل القضاة وأعلمهم في زمنه « قاضي القضاة » ورد عليه وشنع العلم العراقي منتصراً لزمخشري . ومن النوادر : أن المز بن جماعة وأبى أبيه في الندم ، فسأله عن حاله فقال : ما كان علي أضر من هذا الاسم . فنهى الموثقين أن يكتبوا له في الاسجال : قاضي القضاة . بل قاضي المسلمين .

وقال ابن القيم : وتحرم التسمية بسيد الناس ؛ وسيدة الكل ، كما تحرم بسيد ولد آدم ، فإن ذا ليس لأحد الا الرسول « ص » اه .

قال أبو طاهر - غفر الله لهما - ولعله يلحق بذلك ما تمارف عليه الناس في بعض البلدان الاسلامية : كصاحب العزة ، وصاحب الجلالة ، ونحو ذلك ، وكل هذه الألقاب إنما شاعت في الناس من وقت دخول الأهاجم وتمكن دولتهم في البلاد الاسلامية ، وأنهم لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يترينون به عند الله والناس ، بل لعله كان لهم ضد ذلك ؛ ففسدوا أن يسقطوا من أعيان النامة فاختاروا لهم من تلك الاسماء والألقاب ما يلقي في نفوسهم الوهم والتعظيم المتكلف والتجليل المصطنع . ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون بعضهم بعضاً بأبنائهم أو بوظائفهم ، وقلوبهم مملوءة من المحبة والتوقير والاجلال لعلمائهم وأمرائهم ، لما لهم من العلم والفضل والعدل والبر والاحسان التي جعلهم الله بها . نسأل الله أن يعيد للناس هذا فهو أنفع وأصلح مما هم عليه اليوم من هذه المداهنات والتسلقات المتكلفة بالباطل .

وفي رواية « أغبط رجل على الله يوم القيامة وأخيه »

قوله « أئتح » يعني أوضع

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن التسمي بملك الأملاك .

قوله (وفي رواية « أغبط رجل على الله وأخيه ») .

قوله (أغبط) من الغبط وهو مثل الغضب والبغض . فيكون بغيضاً إلى الله مفضوياً عليه ^(١) . والله اعلم .

قوله (وأخيه) وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاطفه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم ، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل ، وضعه عند الله يوم القيامة . فصار أخيب الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقهم ، لأن الخبيث البغض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخسهم ، لتعاطفه في نفسه على خلق الله بنعم الله .

قوله (أئتح : يعني أوضع) ^(٢) هذا هو معنى « أئتح » فيفيد ما ذكرنا في معنى « أغبط » أنه يكون حقيراً بغيضاً عند الله .

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاطف . كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال « خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر . فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير . فقال معاوية لابن عامر : اجلس ! فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » وأخرجه الترمذي أيضاً ، وقال حسن . وعن أبي امامة رضي الله عنه قال « خرج علينا رسول الله ﷺ متكئاً على عصا ، فقمنا إليه . فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ، يعظم بعضهم بعضاً » رواه أبو داود .

(١) ويليه « اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك » أخرجه الطبراني .

(٢) « أئتح » بفتح الحزة والنون بينهما محجمة ساكنة أي أدخلها في الخنوع ، وهو الذل والضعف والموان ، ذكره الزمخشري . وفي رواية « أخى » من أخنا بمعنى القس في القول ويحصل أن يكون من قولهم : أخى عليه الدهر أي أهلكه . وذكر أبو حنيفة أنه ورد بلفظ « أئتح » بتقديم النون على اللام المحجمة وهو بمعنى أهلك . قال ابن بطال : وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمي به أشد فلا يوم القيامة أي أشهم ذلاً وصغاراً . وفي قرعة العيون : وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ، ولا تشبيه ولا تمثيل ، والله اعلم .

الثانية إن ما في معناه مثله كما قال سفيان
الثالثة التفتن للتغليظ في هذا وبحوه ، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه
الرابعة . التفتن أن هذا لأجل الله سبحانه .

باب

(احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك)

عن أبي شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم . فقال له النبي صلى الله عليه

قوله (أغبط رجل) هذا من الصفات التي تُسرَّ كما جاءت ، وليس شيء
مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على
وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى ، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل كما
تقدم ، والباب كله واحد . وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة
والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . وهذا التفرق
والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا ينفي على من
له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط
المستقيم ، والله المستعان .

قوله (باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك) .

(عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم . فقال له النبي ﷺ : إن الله هو
الحكم وإلى الحكم ، فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت
بينهم فرضي كلا الفريقين . فقال : ما أحسن هذا . فما لك من الولد ؟ قلت
شريح ومسلم وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت
أبو شريح ، رواه أبو داود وغيره) .

قوله (عن أبي شريح) قال في خلاصة التلخيص : هو أبو شريح الخزاعي
اسمه خويلد بن عمرو ^(١) أسلم يوم الفتح ، له عشرون حديثاً ، اتفقاً على
حديثين وانفرد البخاري بحديث ، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن

(١) وبه اشتروا الخلاصة : وقيل : عمرو بن خويلد . وقيل : هاني بن عمرو ، وقيل : خويلد
ابن شريح بن عمرو ، كما في الكنى من كتاب ابن الملقن وجامع الأصول

وسلم : إن الله هو الحكم . وإليه الحكم .

جبير وطائفة . قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وستين . وقال الشارح : اسمه هانيء بن يزيد الكندي قاله الحفاظ ، وقيل : الحارث الضبابي قاله الميزي .

قوله (يكنى) الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك واللقب ما ليس كذلك (١)

كزين العابدين ونحوه .

وقول النبي ﷺ (إن الله هو الحكم وإليه الحكم) فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة ، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله ، وما من قضية إلا والله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة ، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة ، فانها لا تجتمع على ضلالة ، فان العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحداً ، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه ، فما أجلتها من عطية ، فنسأل الله من فضله .

قوله (وإليه الحكم في الدنيا والآخرة) كما قال تعالى (٤٢ : ١٠) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وقال (٤ : ٥٩) فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه ، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته (٢) .

وقد قال ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : بسم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ﷺ . قال : فان لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي . فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله ، فمعاذ من أجعل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة . ولهذا ساء له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكماً في

(١) في كتب العربية : اللقب . ما أشرع يمج أو ذم ، كزين العابدين ونحوه .

(٢) يعني رد الحكم إلى الله : رد الحكم إلى كتابه ، ورد الحكم إلى الرسول (ص) رد الحكم إليه في حياته ، ثم رده إلى سنته بعد وفاته (ص) .

فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين . فقال : ما أحسن هذا . فما لك من الولد ؟ قال : شريح ، ومسلم ، وعبدالله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت شريح . قال : فأت أبو شريح ، رواه أبو داود وغيره .

كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ﷺ ، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفریط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله ، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات (١) .

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد ، فيحكم بين خلقه بعلمه . وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه (٤ : ٤٠) إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ، والحكم يوم القيامة إنما هو بالחסنات والسيئات ، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم ، فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة .

قوله (فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال : ما أحسن هذا) فالمنى - والله اعلم - أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحرر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضياً وهذا هو الصلح : لأن مدارؤ على الرضى لا على الالتزام . ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة . كما قد يقع اليوم كثيراً ، كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله . وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم (٢)

(١) وبخلاف الصنف الآخر : الذين يمتنون بأقوال الناس وآرائهم فيحفظونها عنوا وفروحا مها كانت متقدمة وطويلة ، ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسوله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . ماذا حرم الناس من غير وعدى وحز وسلطان بهذا الغزل لكتاب الله وسنة رسوله من وظيفتها .

(٢) في قرعة العمون : وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ، ويحرمهم من سوائف آباؤهم وأهوائهم فليس من هذا الباب لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه ، كما قال تعالى (٥ : ٤٤) ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون (وهذا كثير ، فمن -

فيه مسائل :-

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ، ولو لم يقصد معناه .

الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك .

الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية .

باب

(من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول)

وقول الله تعالى (٩ : ٦٥) ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزون ؟

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويرك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة . والله المستعان .

وقول رسول الله ﷺ (فما لك من الولد ؟ قال : شريح ، ومسلم ، وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح) فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالباً . وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم .

قوله (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) أي فقد كفر قوله (وقول الله تعالى ٩ : ٦٥) ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزون ؟) .

الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه ، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به ، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصلى لذلك من يرجع الناس إليه إذا اختلفوا . اهـ .

والنصائح في إبطال حكم السوالف من حكام البدو غير المتدينين هو قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام ، ولذلك كنوه « بأبي الحكم » فأنكرها عليه النبي (ص) وغيرها ، ولفظه « الحكم » بفتح الحين لا ينهي عنه في الإسلام لقوله تعالى (فابشروا حكماً من أمه وحكماً من أهلها) وذلك لأنه يحكم بما شرعه الله من صلح وإصلاح ، وقد أذن الله للمؤمنين بأن يحكموا بين الناس بالعدل

عن ابن عمر ومحمد بن كعب ، وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديثٌ
بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك « ما رأينا مثل قرأتنا هؤلاء
أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ، ولا أجبنُ عند اللقاء » ، يعني رسول الله
ﷺ واصحابه الأقرء . فقال له عوفُ بن مالك : كذبت ، ولكك منافي ،
لاخيرن رسول الله ﷺ . فذهب عوف الى رسول الله ﷺ ليخبره ، فوجد
القرآن قد سبقه . فجاء ذلك الرجلُ إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركبَ
ناقه . فقال يا رسول الله ، إنما كُنَّا نخوض ونتحدثُ حديثَ الركبِ نقطع
به عنا الطريق . قال ابن عمر : كآني أنظر إليه متعلقاً بنسعةِ ناقةِ رسول الله
ﷺ وإن الحجارة تنكبُ رجله ، وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب .

قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره : قال أبو مَعَشَر المدني عن
محمد بن كعب القرظي وغيره « قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى
مثل قرأتنا هؤلاء ؟ أرغبنا بطوناً ؟^(١) ، وأكذبنا ألسناً ، وأجبننا عند اللقاء ،
فرُفِعَ ذلك إلى رسول الله ﷺ وقد ارتحل وركبَ ناقةً ، فقال : يا رسول الله
إنما كُنَّا نخوض ونلعب ، ونتحدثُ حديثَ الركبِ نقطع به عنا الطريق ، فقال
(أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ،
إن نَعَفُ عن طائفةٍ منكم نَعَذِّبُ طائفةً بأنهم كانوا مجرمين) وإن رجله ليسفعان^(٢) »
الحجارة ، وما يلتفت إليه رسول الله ﷺ وهو متعلق بنسعةِ ناقةِ رسول الله
ﷺ^(٣) » وقال عبدالله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن
عبدالله بن عمر قال « قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل
قرأتنا هؤلاء أرغب بطوناً ، ولا أكذب ألسناً ، ولا أجبن عند اللقاء . فقال

-
- (١) في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير « ما أرى قرأتنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » .
(٢) دفع الطائر ضربيته - كنع - لطمها بجناحيه ، وسفع فلان لطمه وضربه ، والمعنى
أن الحجارة تضرب رجله من سرعة السير وأنه مشغول عن ذلك .
(٣) النسمة - بكر النون وسكون المهمله ، سير مضفور يجعل زماناً للبير وغيره (٥) .
(٥) قوله (النسمة بكر النون وسكون المهمله سير مضفور يجعل زماناً للبير وغيره) أقول
في قوله يجعل زماناً للبير نظر والصواب ان النسمة حبل يشد به الرجل ولا يطلق على الزمام قال في
القاموس (الشح بالكسر سير عريضاً حل هيئة اعنة النعال ، يشد به الرجال والقطعة منه
نسمة ، وسمي نسماً لطوله انتهى المقصود :

فيقول له رسول الله ﷺ (أباه وآياته ورسوله كنتم تستهزون ؟ لا تعذبوا
 قد كفرتم بعد إيمانكم) ما يلطخ إليه وما يزيده عليه »

رجل في المجلس : كلبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله ﷺ . فبلغ
 ذلك رسول الله ﷺ ونزل القرآن : قال عبدالله بن عمر : وأنا رأيته متعلقا
 بحقيب فاقة رسول الله ﷺ تنكبه الحجارة ، وهو يقول يا رسول الله إنما
 كنا نخوض ونلعب ، ورسول الله ﷺ يقول (أباه وآياته ورسوله كنتم
 تستهزون ؟ لا تعذبوا قد كفرتم بعد إيمانكم) . وقد رواه الليث عن هشام
 بن سعد بنحو هذا .

وقال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم ودیعة بن ثابت أخو
 بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة
 يقال له مخشي بن حدير ، يشيرون إلى رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى
 تبوك ، فقال بعضهم لبعض : أنحبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم
 بعضا ؟ والله لكانا بكم غداً مقرّنين في الجبال ، لإرجافا وترهيباً للمؤمنين .
 فقال مخشي بن حدير : والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل
 منا مائة جلدة ، وأنا نلتفت أن يتزل فينا قرآن لمقاتلكم هذه ، وقال رسول الله
 ﷺ فيما بلغني لعمار بن ياسر : أدرك القوم فانهم قد احترقوا ، فسلمهم عما
 قالوا ، فان أنكروا فقل : بل قلتم كذا وكذا وكذا ، فانطلق اليهم غمار ،
 فقال ذلك لهم ، فأتوا رسول الله ﷺ يعتذرون إليه . فقال ودیعة بن ثابت -
 ورسول الله واقف على راحلته - فجعل يقول وهو آخذ بحماتها : يا رسول الله
 إنما كنا نخوض ونلعب ، فقال مخشي بن حدير : يا رسول الله قعد في اسمي
 واسم أبي ، فكان الذي عناه أي بقوله تعالى (إن نفع عن طائفة منكم نعلب
 طائفة) في هذه الآية : مخشي بن حدير فسُمي عبد الرحمن ، وسأل الله أن
 يُقتل شهيداً لا يُعلم بمكانه ، فتمثل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر .

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية : « كان رجل ممن إن شاء الله عما عنه
 يقول : اللهم اني أسمع آية أنا أعني بها تقشعر منها الجلود ، وتجبل منها
 القلوب . اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك ، لا يقول أحد أنا غسّلت ، أنا
 كفنت ، أنا دفنت . قال : فأصيب يوم اليمامة ، فما أحد من المسلمين إلا وقد
 وُجدَ غيره » .

فيه مسائل :

- الأولى : وهي العظيمة - أن منْ هزلَ بهذا إنه كافر .
الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كذتاً من كان .
الثالثة : الفرق بين النعمة وبين النصيحة لله ولرسوله .
الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله
الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبل .
-

وقوله (لا تعتزوا فقد كفرتم بعد إيمانكم) أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها (إن نعتُ عن طائفة منكم) أي نخشي بن حمير (نعتب طائفة) أي لا يعفي عن جميعكم ؛ ولا بد من عذاب بعضكم (لأنهم كانوا مجرمين) أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . انتهى .

قال شيخ الاسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم (قد كفرتم بعد إيمانكم) وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم : لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر ، فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر ، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان ، فهم لم يظهروا للناس إلا نحواصهم ؛ وهم مع نحواصهم ما زالوا كذلك . ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين .

وقال رحمه الله في موضع آخر : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ؛ بل إنما كنا نخوض ونلعب . وبين أن لاستهزاء بآيات الله كفر . ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرأ بهذا الكلام ؛ ولو كان الإيمان في قلبه لمنه أن يتكلم بهذا الكلام ؛ والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه . كقوله تعالى (٢٤ : ٤٧ - ٥٢) ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك - إلى قوله - إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) فنفى الإيمان عن تولى عن طاعة الرسول ، وأخبر أن المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطعوا . فيبين أن هذا من لوازم الإيمان ، انتهى .

باب

قول الله تعالى (٤١ : ٥٠) ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربِّي لن عندة الحسنى . فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذابٍ غليظ)

قال مجاهد « هذا بعلمي وأنا محقوق به »

وقال ابن عباس « يريد من عندي »

وقوله (قال إنما أوتيته على علم عندي) قال قتادة « على علم مني بوجوه المكاسب »

وفيه : بيان أن الانسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به (١) .
وأشدها خطراً لإرادات القلوب . فهي كالبحر الذي لا ساحل له . ويفسد الخوف من النفاق الأكبر . فإن الله تعالى أثبت لمؤلاء إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه ، كما قال ابن أبي مليكة « أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه » . نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة .
قوله (باب قول الله تعالى « ٤١ : ٥٠ » ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ») الآية .

ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي .

قوله (قال مجاهد : هذا بعلمي وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : يريد من عندي . وقوله « قال إنما أوتيته على علم عندي » قال قتادة « على علم مني

(١) ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله ؛ وعدم احترامهم لأجله (٥)
(٥) قوله (ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله) أقول هذا القول فيه أجمال ، والصواب التفصيل فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة عن الاسلام ، لانه تنقص لما عظمه الله واستخفاف به ، وفي ضمن ذلك استقاروه والتكذيب به ، اما ان كان الاستهزاء بالعلماء يرجع الى امر آخر كالملايس أو حرس بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من الموائد التي لا تملك لها بالشرع أو لما يشبه ذلك فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الاسلام لانه لا يرجع الى الدين وإنما يرجع الى امور أخرى والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقال آخرون «على علم من الله أني له أهل» وهذا معنى قول مجاهد «وأوتيته على شرف»

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول «إن ثلاثة من بني إسرائيل:

بوجوه المكاسب» وقال آخرون «على علم من الله أني له أهل» وهذا معنى قول مجاهد : «أوتيته على شرف» .

وليس فيما ذكره اختلاف وإنما هي أفراد المعنى .

قال العماد ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى (٣٩ : ٤٩) وإذا خولتكم نعمتنا منا قال : إنما أوتيته على علم ، بل هي فتنة) يخبر أن الإنسان في حال الضر يضطر إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه ، ثم إذا خولته نعمته منه طغى وبغى و (قال إنما أوتيته على علم) أي لما يعلم الله من استحقاق له ، ولولا أني عند الله حفيظ لما خولتني هذا ^(١) . قال تعالى (بل هي فتنة) أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي ؟ مع علمنا المتقدم بذلك (بل هي فتنة) ^(٢) أي اختبار (ولكن أكثرهم لا يعلمون) فلهذا يقولون ما يقولون ، ويدعون ما يدعون (قد قالها الذين من قبلهم) أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير من سلف من الأمم (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) أي فما صح قولهم ، ولا نفعهم جمعهم ، وما كانوا يكسبون . كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ (٢٨ : ٧٦) قال له قومه لا تفرح ، إن الله لا يحب الفرحين ٧٧ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين ٧٨ قال : إنما أوتيته على علم عندي ، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ؟ ولا يُستل عن ذنوبهم المجرمون) وقال تعالى (٢٦ : ١٣٨) وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعبدلين . اهـ .

قوله (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : إن ثلاثة - الحديث (٣) .

(١) في تفسير ابن كثير زيادة : قال قتادة «على علم عندي : على غير عندي» .

(٢) في ابن كثير «مع علمنا بذلك فهي فتنة» .

(٣) وقد حذفنا من الشرح ضمنا للتكرار .

أبرص ، وأقرع ، وأعمى . فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً
فأتى الأبرص ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لونٌ حسن ، وجلد
حسن ، ويتذهب عني الذي قدّرني الناس به . قال : فمسحه فذهب عنه
قدّره ، فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً . قال : فأني المال أحب إليك ؟
قال : الإبل أو البقر — شك إسحاق — فأعطى ناقه عشرين ، وقال : بارك
الله لك فيها . قال فأتى الأقرع ، فقال أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر
حسن ، ويلبّ عني الذي قد قتلوني الناس به . فمسحه ، فذهب عنه ،
وأعطى شعراً حسناً . فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل .
فأعطى بقرة حاملاً . قال : بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى ، فقال : أي شيء
أحب إليك ؟ قال : أن يردّ الله إليّ بصري فأبصر به الناس . فمسحه ، فردّ
الله إليه بصره . قال : فأني المال أحب إليك ؟ قال : الغنم . فأعطى شاة والداً .
فأنشج هذان وولّد هذا . فكان لهذا واد من الإبل ، ولهذا واد من البقر ،
ولهذا واد من الغنم . قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيبته . فقال :
رجلٌ مسكين قد انقطعت في الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم
بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال — بعيداً أبليغ
به في سفري ، فقال الحقوقي كثيرة . فقال : كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص

(أخرجاه) أي البخاري ومسلم . والناقّة العشاء — بضم العين وفتح الشين
وبالمد — هي الحامل .

قوله (أفنتج) وفي رواية (فتج) معناه تولي نتاجها ، والنتاج للناقّة
كالقابلة للمرأة .

قوله (ولّد هذا) هو بتشديد اللام . أي تولي ولادتها . وهو بمعنى (أنتج)
في الناقّة ، فالولّد والنتاج والقابلة بمعنى واحد ؛ لكن هذا للحيوان . وذلك لغيره
وقوله (انقطعت في الحبال) هو بالحاء المهلهلة والباء الموحدة : هي الأسياب
قوله (لا أجهلك) معناه : لا أشق عليك في رد شيء تأخذ ، أو تطلب
من مالي . ذكره النووي .

وهذا حديث عظيم ، وفيه معتبر : فإن الأولين جعداً نعمة الله . فما
أقر الله بنعمة ، ولا نسباً النعمة إلى المنعم بها ، ولا أديا حق الله فيها . فحلّ
عليهما السخط . وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله : ونسبها إلى من أنعم عليه
بها . وأدى حق الله فيها . فاستحق للرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى

يَكْتَدِرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا ، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ الْمَالُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا مِنْ كَابِرٍ . فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ . وَأَتَى الْاَكْرَعَ فِي صُورَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا . فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ . قَالَ : وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مُسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ . قَدْ انْقَطَعَتْ لِي السُّبُلُ فِي سَفَرِي . فَلَا بَلَاحَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ لِمَ بَكَ . أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاءَ أَنْتَبَحُ بِهَا فِي سَفَرِي . فَقَالَ : قَدْ كُنْتَ أَعْمَى لَوْ أَنَّ اللَّهَ إِلَهِي بِصَرِي ، لَخَدَّ مَا شِئْتُ وَدَعَّ مَا شِئْتُ ، لَوَ أَنَّ اللَّهَ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بَشِي وَأَعْلَنَهُ اللَّهُ . فَقَالَ : أَمْسِكَ مَالَكَ ، إِنَّمَا ابْتَئَيْتُم ، فَقَدْ رَهِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبِكَ ، أَمْرَجَاهُ

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآية .

الثانية : ما معنى (ليقولن هذا لي) .

بَارَكَانِ الشُّكْرِ الثَّلَاثَةُ الَّتِي لَا يَقُومُ الشُّكْرُ إِلَّا بِهَا . وَهِيَ الْإِقْرَارُ بِالنِّعْمَةِ وَنَسْبَتُهَا إِلَى الْمُنْعَمِ ، وَبِنِهَا فِيمَا يَحِبُّ .

قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ (١) : أَصْلُ الشُّكْرِ هُوَ الْاعْتِرَافُ بِالْإِنْعَامِ الْمُنْعَمِ عَلَى وَجْهِ الْخُضُوعِ لَهُ ، وَالذَّلِلُّ وَالْمُحَبَّةُ ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ النِّعْمَةَ بَلْ كَانَ جَاهِلًا بِهَا لَمْ يَشْكُرْهَا ، وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُنْعَمَ بِهَا لَمْ يَشْكُرْهَا أَيْضًا ، وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةَ وَالْمُنْعَمَ لَكِنْ جَمَعَهَا كَمَا يَجْعِدُ الْمُنْكَرُ لِنِعْمَةِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِهَا فَقَدْ كَفَرَهَا ، وَهِيَ حُرْفُ النِّعْمَةِ وَالْمُنْعَمِ بِهَا ، وَأَقْرَبُهَا وَلَمْ يَجْعِدْهَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَخْضِعْ لَهُ وَلَمْ يَحِبَّ وَيَرْضَ بِهِ وَهِيَ ، لَمْ يَشْكُرْهُ أَيْضًا ، وَمَنْ عَرَفَهَا وَهَرَفَ الْمُنْعَمَ بِهَا وَأَقْرَبُهَا ، وَخَضِعَ لِلْمُنْعَمِ بِهَا ، وَأَحْبَبَ وَرَضِيَ بِهِ وَهِيَ ، وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِهِ وَطَاعَتِهِ ، فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا ، فَلَا يَدُ فِي الشُّكْرِ مِنْ عِلْمِ الْقَلْبِ ، وَعَمَلِ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ ، وَهُوَ الْمِيلُ إِلَى الْمُنْعَمِ وَحُبُّهُ وَالْخُضُوعُ لَهُ .

قَوْلُهُ (قَلْبِي النَّاسِ) بِكَرَاهَةِ رُؤْيَتِهِ وَقُرْبِهِ مِنْهُمْ .

(١) فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينَ ج ٢ ص ١٣٥ - ١٤٤ .

الثالثة : ما معنى قوله (إنما أوتيته عل علم عندي) .
 الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة .

باب

قول الله تعالى (٧ : ١٩٠) فلما آتاهم صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ،
 فتعالى الله عما يشركون)

قوله (باب قول الله ٧ : ١٩٠) فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما
 آتاهما ، فتعالى الله عما يشركون) .

قال الامام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد حدثنا
 عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمره عن النبي ﷺ قال ولما
 ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال : سميت عبد الحارث
 فاته يعيش ، فسمة عبد الحارث فعاش . وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره ،
 وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن يشار بنسناد عن عبد الصمد بن عبد
 الوارث به . ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد
 الصمد به ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عمر
 ابن ابراهيم ، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . ورواه الحاكم في
 مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ، وقال هذا حديث صحيح الاسناد ،
 ولم يخرجاه . ورواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة
 الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن ابراهيم به مرفوعا (١)

(١) قال الحفاظ ابن كثير : والفرس أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه :
 أحدها : أن عمر بن ابراهيم هذا هو البصري . وقد وثقه ابن معين . ولكن قال أبو حاتم الرازي :
 لا يصح به . ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتز عن أبيه عن الحسن عن سمره مرفوعا .
 فانه أعلم .

الثاني : أنه قد روى من قول سمره نفسه ، وليس مرفوعا . كما قال ابن جرير .
 الثالث : أن الحسن نفسه نسي الآية بغير هذا . فلو كان هذا عنده من سمره مرفوعا لما دلل عنه -
 ثم ساق ابن كثير الروايات عن الحسن ، بمثل ما روى ابن جرير عنه ثم قال : هذه أسانيد صحيحة
 عن الحسن : أنه نسي الآية لذلك وهو من أجبن التفسيرين وأول ما حملت عليه الآية . ولو-

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن (جعلنا له شركاء فيما آتاهما) قال : « كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن آدم » . وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثني يزيد ، حدثنا سعيد عن قتادة قال : كان الحسن يقول « هم اليهود والنصارى ، رزقهم الله أولاداً فهوذا وتصوروا » ، وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله .

قال العماد ابن كثير في تفسيره : وأما الآثار : فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال « كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فتعبدهم الله وتسميهم عباده وعبيد الله ونحو ذلك ، فيصيبهم الموت ، فأتاهما إبليس فقال : أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش ، فولدت له رجلاً فسماه عبد الحارث ، ففيه أنزل الله (هو الذي خلقكم من نفس واحدة - الآية) وقال العوفي عن ابن عباس : « فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان ما يولد لكما ؟ أم هل تدريان ما يكون ، أهبمة أم لا ؟ وزين لها الباطل ، إنه لغوي مبین ، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا ، فقال لها الشيطان : إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويّاً ، ومات كما مات الأول ، فسميا ولدهما عبد الحارث ، فذلك قوله تعالى (فلما آتاهما صالحاً جعلنا له شركاء فيما آتاهما ، فتعالى الله عما يشركون) » .

وذكر مثله عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس . ورواه ابن أبي حاتم . وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كجهاد وعكرمة وسعيد بن جبیر ، ومن الطبقة الثانية : قتادة والسدي وجماعة من الخلف ، ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة . قال العماد ابن كثير :

« كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله (ص) لما حدث عنه هو ولا غيره ، ولا سيما مع تقواه وورعه . لهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ، ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم ، مثل كعب أو وهب بن منبه أو غيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، إلا أننا برئنا من عهد المرتفع . والله أعلم به . وقام الامال أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكشوبة من تأليف من لا دين له ولا حياة ، لم يصح سندنا قط وإنما نزلت الآية في المشركين من ظاهرها .

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم مُعْبَد لغير الله . كعبد عمرو وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ،

وكان أصله - والله أعلم - مأخوذ من أهل الكتاب (١) .

قلت : وهذا بعيد جداً .

قوله (قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، حاشي عبد المطلب) .

ابن حزم : هو عالم الاندلس ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري . صاحب التصانيف ، توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة . وله اثنتان وسبعون سنة .

وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله ﷺ . وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وما فوق عدنان مختلف فيه . ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام .

حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عُبِدَ لغير الله ، لأنه شرك في الربوبية والإلهية . لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له ، استعبد لهم لعيادته وحده ، وتوحيده في ربوبيته وإلهيته ، فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته ، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته ، وأحكامه القدريّة جارية عليهم ولا يد ، كما قال تعالى (١٩ : ٩٣) إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً (فهذه هي العبودية العامة .

(١) قال ابن كثير : وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب ، أما نحن فعل مذنب الحسن البصري في هذا ، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المشركون من ذريته ؛ ولهذا قال (فتعال الله ما يشركون) .

قائلة : قال شيخنا العلامة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ - أطال الله حياته ونفع المسلمين - أما قوله تعالى في آخر الآية (فتعال الله ما يشركون) فليس المراد به آدم وحواء ، لأن الكلام قد تمّ قبله ، وهذا ابتداء كلام مستأنف ، وإنما المراد به المشركون ؛ وما ساقه الشارح رحمه الله في قوله (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما) هو القول المقتض الذي يدل عليه ظاهر القرآن اهـ .

حاشي عبد المطلب

وأما العبودية الخاصة فانها تختص بأهل الاخلاص والطاعة ، كما قال تعالى (أليس الله بكاف عبده ؟) ونحوها .

قوله (حاشي عبد المطلب) هذا استثناء من العموم المستفاد من « كل » وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها ، لأن أصله من عبودية الرق ؛ وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة ، وكان ابن أخيه « شيبه » هذا قد نشأ في أحواله بني النجار من الخوارج ، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة ، فجاءت منه بهذا الابن ، فلما شب في أحواله ، وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته ^(١) فقدم به مكة وهو رديفه ، فراه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر ، فحسبوه عبداً للمطلب ، فقالوا : هذا عبد المطلب ، فعلق به هذا الاسم وركبه ، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به ^(٢) ، فلم يبق للأصل معنى مقصود . وقد قال النبي ﷺ « أنا ابن عبد المطلب » ^(٣) وقد صار معظما في قريش والعرب ، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته ؛ وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده . و « عبد الله » والد رسول الله ﷺ أحد بني عبد المطلب ، وتوفي في حياة أبيه . قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرر السنية في مولد خير البرية : كان سن أبيه عبدالله حين حملت منه أمته برسول الله ﷺ نحو ثمانية عشر عاما ؛ ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله فمات بها عند أحواله بني هادي بن النجار ، والنبي ﷺ حمل على الصحيح . انتهى

(١) وكانت أمه سلمى قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخوارجي التجاري حل هاشم أن تله عنه بالمدينة . فولدت له شيبه . ومات هاشم في الشام فبقي شيبه بالمدينة عند أحواله بني هادي بن النجار سبع سنين حتى ذهب عمه المطلب إليه وأحضره إلى مكة .

(٢) واسمه العلم : شيبه الحمد .

(٣) روى البخاري وسلم عن البراء بن عازب - وسأله رجل من قيس : أفررت عن رسول الله يوم حنين ؟ فقال « لكن رسول الله لم يفر . كانت هوازن وماة وزنا لما سخطنا عليهم انكشفوا ؛ فأكبنا على الفتائم فاستقبلتنا بالسهام . ولقد رأيت رسول الله « ص » حل بقلته البيضاء وأن أبا سفيان أخذ بزمامها يقول : أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرتك » وكنا إذا حسي إلياس اتقينا برسول الله . وإن الشجاع الذي يحاذي به » .

وعن ابن عباس في الآية « قال لما تغشاه آدم حملت ، فأتاهما إبليس . فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلنَّ ليه قُرْنِي أَيْلٍ . فيخرج من بطنك لَيْسَقَةٌ . ولأهلنَّ ولأهلنَّ » ، بخوفهما . سمياه عبد الحارث . فأيا أن يطيعاه ، فخرج ميتاً . ثم حملت ، فأتاهما . فقال مثل قوله . فأيا أن يطيعاه . فخرج ميتاً . ثم حملت فأتاهما . فذكر لهما فأدركهما حُبُّ الولد ، فسمياه عبد الحارث فلذلك قوله (جعلاً له شركاء فيما آتاهما) » رواه ابن أبي حاتم .

وله بسند صحيح عن قتادة قال « شركاء في طاعته ، ولم يكن في عبادته »
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله (لئن آتيتنا صالحاً) قال « أشفقنا أن لا يكون إنساناً » وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما .

قلت :- وصار النبي ﷺ لما أوضعت أمه في كفالة جده عبد المطالب . قال الحافظ الذهبي : وتوفي أبوه عبدالله ول النبي ﷺ ثمانية وعشرون شهراً ، وقيل أقل من ذلك ، وقيل : وهو حمل . توفي بالمدينة ، وكان قد قدمها ليمتأوا تمراً ، وقيل : بل مرَّ بها راجعاً ؛ من الشام ، وعاش خمسة وعشرين سنة . قال الواقدي : وذلك أثبت الأكاويل في سنه ووفاته . وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به ﷺ إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار . وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم ؛ وقيل : ابن أربع سنين . فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده ؛ فكان في كفالته إلى أن توفي جده ، ول النبي ﷺ ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي طالب اه .

قوله (وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية) قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى .

قوله (وله بسند صحيح عن قتادة قال « شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته ») قال شيخنا رحمه الله : إن هذا الشرك في مجرد تسمية ، لم يقصدا حقيقة التي يريدان إبليس . وهو محمل حسن بين أن ما وقع من الأيوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله . وهذا معنى قول قتادة : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته .

فيه مسائل :

الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله (١) .

الثانية : تفسير الآية .

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها .

الرابعة : إن هبة الله للرجل البنت التنوية من النعم .

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة .

باب

قول الله تعالى (٧ : ١٨٠) والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين
يلحدون في أسمائه) الآية

قوله (باب قول الله تعالى ٧ : ١٨٠ والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ،
وذروا الذين يلحدون في أسمائه) الآية (٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « إن لله تسعة وتسعين
اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة » ، وهو وتر يجب الوتر ،
أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة . ورواه البخاري عن أبي
يثمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه . وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن
صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله . وزاد بعد قوله « يجب
الوتر - : هو الله الذي لا إله إلا هو ، الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ،
السلام المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق البارئ ،
المصور ، القهار ، الغفار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ،
الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، المحكم ،
العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلي ،
الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ،
الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل .

(١) كتسمية عبد علي وعبد الحسين وعلام الحسين ، وعبد النبي وعبد الرسول .

(٢) في قرعة جهنم الموحدين : أراد رحمه الله هذه الترجمة الرد على من يتوكل بالأموات وأن
المشروع هو التوكل بالأسماء الحسنى والصفات العليا ، والأعمال الصالحة .

القوي ، المتين ، الولي الحميد ، المحصي ، المبدي ، المعيد ، المحيي ،
الميت ، الحي ، القيوم ، الواجد الماجد ، الواحد ، الأحد ، الفرد ، الصمد ،
القادر ، المقدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ،
الوالي ، المتعالي ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ،
ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغني ، المغني ، المعطي ، المانع ،
الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ،
الصبور ، ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب . وقد روى من غير وجه
عن أبي هريرة ، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا
الحديث . والذي حوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا
الحديث مدرج فيه . وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا
ذلك . أي أنهم جمعوها من القرآن : كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان
وأبي زيد اللخوي والله أعلم .

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره . ثم قال : ليعلم أن الأسماء الحسنى
ليست منحصرة في تسعة وتسعين . بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون
عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهمي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه
عن عبادة بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال : « ما أصاب أحدا قط همٌّ ولا
حزنٌ فقال : اللهم أني عبدك بن عبدك ، ابن أمك ، ناصيتي بيدك . ماضٍ
فِي حُكْمِكَ . عدلٌ فِي قضاؤكَ . أسألك اللهم بكل اسم هو لك . سميت به
نفسك . أو أنزلته في كتابك . أو علمته أحداً من خلقك . أو استأثرت به في
علم الغيب عندك . أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري . وجلاء
حزني . وذهاب همّي وغمي . إلا أذهب الله همه وحزنه . وأبدله مكانه
فرحاً . فقيل : يا رسول الله : ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى . ينبغي لمن سمعها أن
يتعلمها » وغد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه .

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعال (وذرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى
أَسْمَائِهِ) قال (إلحاد الملحدين : أن دعوا اللات في أسماء الله » وقال ابن جريج
عن مجاهد (وذرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى أَسْمَائِهِ) قال : « اشتقوا اللات من
الله . واشتقوا العزى من العزيز » .

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : « يلحدون لي أسمائه » يشركون
وعنه سموا اللات من الإله ، والعزى من العزيز
وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها »

وقال قتادة : يلحدون : يشركون » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
« الإلحاد التكذيب » .

وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدول عن القصد . والميل والجسور
والانحراف . ومنه اللحد في القبر . لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

رحيقة الإلحاد فيها الميل بالأشـراك والتعطيل والنكران
وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت
على كماله جل وعلا .

وقال رحمه الله : فالإلحاد إما بمحدها وإنكارها . وإما بمحدها معانيها
وتعطيلها وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات . وإما
أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كالإلحاد أهل الاتحاد . فأنهم جعلوها أسماء هذا
الكون محمودها . ولمحمودها . حتى قال زعيمهم : هو المسمى بمعنى كل اسم
ممنوع عقلا وشرعا وعرفا . وبكل اسم ممنوع عقلا وشرعا وعرفا . تعالى الله
عما يقولون علواً كبيراً ، انتهى .

قلت : والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة . متقدمهم ومتأخرهم :
إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله ﷺ على ما
يليق بجلال الله وعظمته . إثبات بلا تمثيل . وتنزيهاً بلا تعطيل . كما قال تعالى
(٤٢ : ١١) ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) وإن الكلام في الصفات فرع
عن الكلام في الذات . يحتلني حلوه ومثاله فكما انه يجب العلم بأن الله ذات حقيقة لا
تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين ، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئاً من صفات
المخلوقين ، فمن جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ، أو
تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين . كما
قال تعالى (٤ : ١٥١) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
سبيل المؤمنين ، نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضاً :

(فائدة جلية)

ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام :
أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات ، كقولك : ذات وموجود .
الثاني : ما يرجع إلى صفاته ونعوته ؛ كالعليم والقدير ، والسميع والبصير
الثالث : ما يرجع إلى أفعاله . كالحالق والرازق .
الرابع : التنزيه المحض . ولا بد من تضمنه ثبوتاً ، إذ لا كمال في العدم
المحض ، كالقدوس والسلام .

الخامس : - ولم يذكره أكثر الناس - وهو الاسم الدال على جملة أوصاف
عديدة لا تختص بصفة معينة ، بل دال على معان ، نحو المجيد العظيم الصمد .
فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة ، من صفات الكمال ؛ ولفظه يدل
على هذا . فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة . فمنه « استمجد المشرق
والغفار »^(١) ، وأحمد الناقة ، علقها . ومنه (رب العرش المجيد) صفة للعرش
لسعته وعظمته وشرفه . وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من
الله على رسوله كما علمناه عليه السلام لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة
العطاء ، وكثرته ودوامه . فأني في هذا المطلوب باسم يقتضيه ؛ كما تقول :
اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم ، فهو راجع إلى التوسل إليه
بأسماؤه وصفاته . وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه الحديث الذي في
الترمذي « أَلَيْسُوا بِأَذا الْجَلال والاكرام » . ومنه « اللهم إني أسألك بأن لك
الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام »
فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان . فهو توسل إليه
بأسماؤه وصفاته . وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعاً عند المسؤول . وهذا
باب عظيم من أبواب التوحيد .

السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر . وذلك
قدّر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد ، الغفور القدير ، الحميد المجيد ،
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء الملتصقة في القرآن . فإن « الغني »

(١) المخرج - شجر سريع البوري والاشتمال . والغفار - كعباب - شجر يتخذ من الزناد ،
والمراد : كثرت النار ؛ ويضرب المثل للكثرة .

- فيه مسائل :
- الأولى : إثبات الأسماء .
- الثانية : كونها حنفي .
- الثالثة : الأمر بدعائه بها .
- الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملمحين .
- الخامسة : تفسير الالحاد فيها .
- السادسة : وعيد من ألحد .

باب

لا يقال « السلام على الله »

في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ، السلام على فلان وفلان .

صفة كمال و « الحمد » كذلك ، واجتماع « الفتي » مع « الحمد » كمال آخر ، فله ثناء من غناه ، وثناء من حمده ، وثناء من اجتماعهما ، وكذلك الغفور القدير ، والحمد المجدد ، والعزير الحكيم ، فتأمله فانه أشرف المعارف .

قوله (باب لا يقال : السلام على الله) .

قوله (في الصحيح عن ابن مسعود - الخ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبادة بن مسعود رضي الله عنه قال « كنا إذا جلسنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده ، السلام على فلان وفلان - الحديث » وفي آخره ذكر التشهد الأخير . رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود . وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله « فان الله هو السلام ومنه السلام » وقد كان النبي ﷺ إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا ويقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام » وفي الحديث « إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى » وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة . كما قال تعالى (٣٦ : ٥٨ سلام قولوا من رب رحيم) .

فقال النبي ﷺ لا تقولوا السلام على الله . فإن الله هو السلام .

ومعنى قوله « إن الله هو السلام » إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل ، فهو الموصوف بكل كمال ، المنزه عن كل عيب ونقص .

قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد : السلام اسم مصدر . وهو من ألقاظ الدعاء . يتضمن الإنشاء والإنخبار ، فجبهة الخبر فيه لا تناقض الجبهة الإنشائية . وهو معنى السلام المطلوب عند التحية . وفيه قولان مشهوران :

الأول : أن السلام هنا هو الله عز وجل . ومعنى الكلام : نزلت بركته عليكم ونحو ذلك . فاختير في هذا المعنى من أسماء عز وجل اسم « السلام » دون غيره من الأسماء .

الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة . وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا القول : أنه يأتي مُنْكَرًا ، فيقول المسلم « سلام عليكم » ولو كان اسماً من أسماء الله لم يستعمل كذلك . ومن حججهم : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى ، وإنما المقصود منه الإيدان بالسلامة غيراً ودعاء .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وفصل الخطاب أن يقال : الحق في مجموع القولين : فكل منهما بعض الحق ، والصواب في مجموعهما . وإنما يشين ذلك بقاعدة ، وهي : أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضى لذلك المطلوب ، المناسب لحصوله ، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه . فإذا قال : رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور . فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه ، مقتضيين لحصول مطلوبه . وقال ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً : ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني انك أنت الغفور الرحيم » فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل ، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو « السلام » الذي تطلب منه السلامة . فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدهما : ذكر الله ، والثاني : طلب السلامة وهو مقصود المسلم . فقد تضمن « سلام عليكم » اسماً من أسماء الله وطلب

- فيه مسائل :
- الاولى : تفسير السلام .
- الثانية : انه تحية .
- الثالثة : انها لا تصلح لله .
- الرابعة : العلة في ذلك .
- الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله .

باب

قول « اللهم اغفر لي إن شئت »

السلامة منه . فتأمل هذه الفائدة . وحقيقته : البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب . وعلى هذا المعنى تدور تصاريقه ، فمن ذاك قولهم : سلمك الله ، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط « رب سلم سلم » ومنه الشيء لفلان ، أي خلص له وحده . قال تعالى (٣٩ : ٢٩) ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سويا لرجل) أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره . ومنه السلم ضد الحرب : لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ، ولهذا بني فيه على المفاعلة ، ف قيل : المسألة مثل المشاركة . ومنه : القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيوب . وحقيقته : الذي قد سلم لله وحده ، فخلص من دغل الشرك وغله ، ودغل الذنوب والمخالفات ، فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته . وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته . ومنه أخذ الاسلام ، فانه من هذه المادة ، لأنه الاستسلام والانقياد لله ، والتخلص من شوائب الشرك ، فسلم لربه وخلص له ، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون . ولهذا ضرب سبحانه هذين المثالين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به .

قوله (باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت) .

يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب .

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت . ليعزيم المسألة فإن الله لا مكركه له »

قوله (في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت . ليعزيم المسألة فإن الله لا مكركه له ») بخلاف العبد ، فإنه قد يعطي السائل مسأله . لحاجته اليه ، أو لخوفه أو رجائه ، فيعطيه مسأله وهو كاره . فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعطى حصول حاجته على مشيئة المسؤول ، بمنافه أن يعطيه وهو كاره ، بخلاف رب العالمين ، فإنه تعالى لا يلبق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه ، وكال جوده وكرمه ، وكلهم فقير اليه ، محتاج لا يستغني عن ربه طرفه عين ، وعطاؤه كلام . وفي الحديث « يمينُ الله مسلأى لا يفيضها نفقة ، سخاء الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يفيض ما في يمينه ، وفي يده الأخرى القيسطُ يخفضه ويرفعه (١) » يعطي تعالى لحكمه ويمنع لحكمه وهو الحكيم الخبير . فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة ، فإنه لا يعطي عبده شيئاً عن كراهة ولا عن عظم مسألة . وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه :

ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظام
وهذا بالنسبة الى ما في نفوس أرباب الدنيا ، والا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ، ويعطي كرهاً ، واليخل عليه أغلب . وبالنسبة الى حاله هذه فليس عطائه بعظيم ، وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر ، يعود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة في الرحم . فنعمه على الخليلين في بطن أمه دارة ، يربيه أحسن تربية ، فاذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده ، يتقلب في نعم الله مدة حياته ، فان كانت حياته على

(١) رواه البخاري في عدة مواضع من الجامع وسلم عن أبي هريرة وفيه زيادة « وكان مرهه على الماء » بعد « خلق السموات والأرض » وفي تفسير سورة هود من « البخاري أول الحديث « أنفق أنفق عليك ، وقال « يد الله مسلأى - الحديث » قال الحافظ في الفتح : وترد رواية « يمين الله » على من فسرها هنا بالنعمة ، وأبعد منه من فسرها بالخزائن الله . ومعنى « يفيضها » ينقصها ، يقال : غاض الماء إذا نقص ، ومعنى « سخاء » أي دأمة الصب والعطاء الكبير .

وليسلم « وليُعْظِم الرغبة فانه الله لا يتعاطفه شيء أعطاء
فيه مسائل :

الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء .

الثانية : بيان الملة في ذلك .

الثالثة : قوله « ليعزم المسألة » .

الرابعة : إعظام الرغبة .

الخامسة : التعليل لهذا الأمر .

باب

(لا يقول : عبي وأمتي)

الايان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه اذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها الا الله ، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين . وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وان كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وارادته واحسانه الى عبده ، فانه تعالى هو المحمود على النعم كلها ، فهو الذي شاءها وقدرها وأجرها عن كرمه وجوده وفضله . فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . قال تعالى (١٦ : ٥٣) وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون) وقد يمنح سبحانه عبده اذا سأله الحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع ، وقد يؤخر ما سأله عبده لو حقه المقدر ، أو ليعطيه أكثر . فتبارك الله رب العالمين .

وقوله (وليسلم : وليُعْظِم الرغبة) أي في سؤاله ربه حاجته ، فانه يعطي العظام كرمًا وجودًا واحسانًا . فانه تعالى لا يتعاطفه شيء أعطاء ، أي ليس شيء عنده عظيم ، وان عظم في نفس المخلوق . لأن سائل المخلوق لا يسأله الا ما يهون عليه بله بخلاف رب العالمين . فان عطاءه كلام (٣٦ : ٨٢) إنما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ، لا إله غيره ولا رب سواه .

قوله (باب لا يقول : عبي وأمتي) .

ذكر الحديث الذي في الصحيح (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « لا يقل أحدكم
أطعم ربك وضيء ربك ، وليقل سيدي ومولاي ، ولا يقل أحدكم :
عبدني وأمتي ، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي »

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن قول : عبدني وأمتي .

الثانية : لا يقول العبد : ربّي . ولا يقال له : أطعم ربك .

الثالثة : تعليم الأول قول : فتاي . وفتاتي . وغلامي .

الله ﷻ قال « لا يقولن أحدكم : أطعم ربك . وضيء ربك . وليقل :
سيدي ومولاي . ولا يقل أحدكم : عبدني وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي
وغلامي » .

هذه الألفاظ المنهي عنها . وإن كانت تطلق لغة . فالنبي ﷺ نهى عنها
تحقيقاً للتوحيد وسداً للزرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ . لأن الله
تعالى هو رب العباد جميعهم . فإذا أطلق على غيره شراكه في الاسم . فينهى
عنه لذلك . وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى .
وإنما المعنى أن هذا مالمالك له . فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار . فالنهي عنه
حسماً لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق . وتحقيقاً للتوحيد . وبعداً عن الشرك
حتى في اللفظ . وهذا من أحسن مقاصد الشريعة . لما فيه من تعظيم الرب
تعالى ، وبعده عن مشابهة المخلوقين ، فأرشدهم ﷺ إلى ما يقوم مقام هذه
الألفاظ . وهو قوله « سيدي ومولاي » وكذا قوله « لا يقل أحدكم عبدني
وأمتي » لأن العبد عبيد الله . والإمام إمام الله . قال الله تعالى (١٩ : ٩٣) إن
كن من في السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبداً ففي إطلاق هاتين
الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ ، فنهاهم عن ذلك تعظيماً لله تعالى
وأدباً وبعداً عن الشرك وتحقيقاً للتوحيد ، وأرشدهم إلى أن يقولوا « فتاي
وفتاتي وغلامي » وهذا من باب حماية المصطفى ﷺ جناب التوحيد . فقد
بلغ ﷺ أمتة كل ما فيه لهم نفع ، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين .
فلا خير إلا دلتهم عليه ؛ خصوصاً في تحقيق التوحيد . ولا شر إلا حذرهم
منه ، خصوصاً ما يقرب من الشرك لفظاً وإن لم يقصد به . وبالله التوفيق .

الرابعة : تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي .
الخامسة : التنبيه للمراد . وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ .

باب

(لا يردُّ مَنْ سألَ بالله)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ « مَنْ سألَ بالله فاعطوه ، ومن استعاذ بالله فاعيلوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع

قوله (باب لا يردُّ مَنْ سألَ بالله) .

ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله . لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة ، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق بكبت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوباً ، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومساكنه ، خصوصاً إذا سأل من لا فضل عنده ، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته ، وإن كان مضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته .

ومقام الانفاق من أشرف مقامات الدين ، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدهما من البخل والشح . فالأول محمود في الكتاب والسنة . والثاني ملموم فيهما . وقد حث الله تعالى عباده على الانفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه . قال الله تعالى (٢ : ٢٦٧) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تبمسوا الخبيث منه تنفقون ، ولستم بأخليه إلا أن تُغضضوا فيه ؛ واعلموا أن الله غني حميد ٢٦٨ الشيطان يبعثكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم) وقال تعالى (٥٥ : ٧) وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) وذلك الانفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى (٢ : ١٧٧) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين - الآية) فذكره بعد ذكر أصول الإيمان

إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له ، حتى ترون أنكم

وقبل ذكر الصلاة : ذلك - والله أعلم - لتعدي نفعه . وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده . وتعبدكم بها ووعدكم عليها الأجر العظيم . قال تعالى (٣٣ : ٣٥) إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والחסنيين والחסنيات ، والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظةين فروجهن والحافظات ، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ، أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيما) .

وكان النبي ﷺ يبحث أصحابه على الصدقة حتى النساء . نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا . وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالاثار ، فقال تعالى (٥٩ : ٩) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) والاثار من أفضل خصال المؤمن كما تنفذه هذه الآية الكريمة ، وقد قال تعالى (٧٦ : ٨) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٩ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) .

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جداً ، ومن كان سعيه للآخرة رغب فيه هذا ورغب ، وبالله التوفيق .

قوله (من دعاكم فأجيبوه) هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض : إجابة دعوة المسلم ، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين .

قوله (ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه) ندبهم ﷺ على المكافأة على المعروف . فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله ، كما دل عليه هذا الحديث ، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس ، وبعض اللئام يكافئ على الاحسان بالاساءة ، كما يقع كثيراً من بعضهم . نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فانهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه . كما قال تعالى (٢٣ : ٩٦ - ٩٨) ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرن) وقال تعالى (٤١)

قد كافأتموه» رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

فيه مسائل :

الأولى : إعازة من استعاذ بالله .

الثانية : إعطاء من سأل الله .

الثالثة : إجابة الدعوة .

الرابعة : المكافأة على الصنعة .

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه .

السادسة : قوله : حتى ترون أنكم قد كافأتموه .

باب

(لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة)

عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة » رواه أبو داود .

٣٤ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ٣٥ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة .

قوله (فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له) أرشدكم ﷺ إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف : فيدعوه على حسب معرفته .

قوله (ثُروا - بضم الثاء تظنوا - أنكم قد كافأتموه) ويعمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا . ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر « حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به . وفيه « من سألكم بالله فأجيبوه » أي إلى ما سأل . فيكون بمعنى : أعطوه ، وعند أبي جواد في رواية أبي نهيك عن ابن عباس « من سألكم بوجه الله فاعطوه » وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث « ومن سألكم بالله » كما في حديث ابن عمر .

قوله (باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة) .

ذكر فيه حديث جابر - رواه أبو داود عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » .

وهنا سؤال : وهو أنه قد ورد في دعاء النبي ﷺ عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة . فدعا النبي ﷺ بالدعاء المأثور « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس . أنت رب المستضعفين وأنت ربي ، إلى من تكلّفتني ؟ إلى بعيد يتجهّفتني ، أو إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يك بك غضب عليّ فلا أبالي ، غير أن عافيتك هي أوسع لي » وفي آخره « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلى عليه أمر الدنيا والآخرة . أن يتحلّ عليّ غضبك ، أو ينزل بي سخطك . لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله »^(١) والحديث المروي في الأذكار « اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عُبد - وفي آخره - أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض » وفي حديث آخر « أعوذ بوجه الله الكريم » ، وباسم الله العظيم بكلماته الثامنة من شر السامة واللامه ، ومن شر ما خلقت ، أي رب ، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ، ومن شر الدنيا والآخرة ، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسن .

فالجواب : أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة ، فيكون قد سأل بوجه الله وينور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما في الحديث الصحيح « اللهم اني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل » بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا ، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة . فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله . وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث . كما لا يخفى . والله أعلم .

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى . فانه صفة كمال : وسلبة غاية النقص والتشبيه بالنقصات . كسلبهم جميع الصفات أو بعضها . فوقعوا في أعظم مما فروا منه . تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . وطريقة أهل السنة والجماعة سافراً وخلفاً : الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله ﷺ في سنته على ما يليق بجلال

(١) رواه ابن إسحاق والطبراني من عبد الله بن جعفر .

فيه مسائل :
 الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب .
 الثانية : إثبات صفة الوجه .

باب

(ما جاء في القَوْل)

وقول الله تعالى (٣ : ١٥٤) يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا
 ها هنا)

الله وعظمته ، فيثبتون له ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله ﷺ ، وينفون
 عنه مشابهة المخلوق . فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا
 تشبه الصفات ، فمن نفاها فقد سلبه الكمال .
 قوله (باب ما جاء في القَوْل) .

أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة ، كالمصائب إذا جرى بها القدر
 لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات ، مما لا يمكن استدراكه ،
 فالواجب التسليم للقدر ، والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب
 العبد مما يكره . والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة . وأدخل المصنف
 وحسه الله أداة التعريف على « لو » وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفاً
 كظواهرها ، لأن المراد هنا اللفظ كما قال الشاعر :

رأيت الوليد بن يزيد مباركاً شديداً بأعباء الخلافة كاهله
 وقوله (وقول الله عز وجل ٣ : ١٥٤) يقولون لو كان لنا من الأمر شيء
 ما قُتِلنا ها هنا) .

قاله بعض المنافقين يوم أحد ، تخوفهم وجزعهم وخَوَّرَهم .
 قال ابن إسحاق : فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن
 عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير « لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ حين اشتد
 الخوف علينا أرسل الله علينا النوم . فما منا رجل إلا ذقت في صدره ، قال :
 فوالله إني لأسمع قول مُعْتَب بن قُشَيْر ما أسمعه إلا كالحكم : لو كان لنا
 من الأمر شيء ما قُتِلنا ها هنا . فحفظتها مثَّه ، وفي ذلك أنزل الله عز وجل

وقوله (٣ : ٦٩ الذين قالوا لإخوانهم - ولقعدوا - لو أطاعونا ما قُتلوا)

(يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ما هنا) لقول معتب « روى ابن أبي حاتم . قال الله تعالى (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) أي هذا قدر مقدّر من الله عز وجل وحكم حم لازم لا يحيد عنه ولا مناص منه .

وقوله (٣ : ١٦٩ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا - الآية) .

قال العماد ابن كثير (الذين قالوا لإخوانهم ، وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا) أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى (قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت ، فينبغي لكم أن لا تموتوا ، والموت لا بد آت إليكم ، ولا كنتم في بروج مشيدة ، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . قال مجاهد عن جابر بن عبد الله : « نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبيي وأصحابه » يعني أنه هو الذي قال ذلك . وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال : « غشنا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد ، فجعل يسقط سيفي وأخذه ويسقط وأخذه . قال : والطائفة الأخرى - المنافقون - ليس لها هم إلا أنفسهم ، أجبن قوم ، وأزعب ، وأخذله للحق (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل . »

قوله (قد أهتمهم أنفسهم) يعني لا يفشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) .

قال شيخ الاسلام رحمه الله : لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبيي في غزوة أحد قال : فلما اتخذ يوم أحد وقال « يَدْعُ رَأْيِي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان ؟ » أو كما قال .. اتخذ معه خلق كثير ، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك . فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان ، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل . فلو ماتوا قبل المحنة والتفاق لما اتوا على الاسلام ، ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ، ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة . وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن »

إذا ابتلوا بالحنة التي يتضعف فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً ويتأفق كثير منهم . ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً ، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة . وإذا كانت العافية ، أو كان المسلمون ظاهرياً على عدوهم كانوا مسلمين ، وهم مؤمنون بالرسول باطنياً وظاهراً ، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة ؛ ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا ، فقليل لهم (لم يؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا . ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقاً ، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تتقلل الإيمان في القلوب ، انتهى .

قوله : وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة .

قلت : ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو ، من إعاتتهم العدو على المسلمين ، والظعن في الدين ، وإظهار العداوة والشماتة ، وبذل الجهد في إطفاء نور الاسلام ، وذهاب أهلة ، وغير ذلك مما يطول ذكره . والله المستعان .

قوله (في الصحيح) أي صحيح مسلم (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « احرص - الحديث ») .

اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث ، وتماه : عن النبي ﷺ أنه قال « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك » أي في معاشك ومعادك . والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ؛ ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيناً بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه . ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك ؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب ، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به . فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى . ففعل السبب سنة . والتوكل على الله توحيد . فإذا جمع بينهما تم له مراده باذن الله .

وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلتُ لكان كذاً وكذا ، ولكن قل :
قدَّر الله وما شاء فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان »

قوله (ولا تعجزن) النون نون التأكيد الخفيفة . نهأه ﷺ عن العجز
وذمه ، والعجز مذموم شرعاً وعقلاً ، وفي الحديث « الكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني »^(١)
فأرشده ﷺ في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول : لو أني فعلتُ
كذا لكان كذا وكذا . ولكن يقول : قدَّر الله وما شاء فعل ، أي هذا قدر
الله والواجب التسليم للقدر ، والرضى به ، واحتساب الثواب عليه .

قوله (فإن لو) تفتح عمل الشيطان) أي لما فيها من التأسف على ما فات
والتحسر ولوم القدر ، وذلك ينافي الصبر والرضى ، والصبر واجب ، والإيمان
بالقدر فرض ، قال تعالى (٥٧ : ٢٢) ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير ٢٣ لكيلا
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور) .

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه « الصبر من الإيمان بمنزلة
الرأس من الجسد » وقال الامام أحمد « ذكر الله الصبر في سبعين موضعاً
من القرآن » .

قال شيخ الاسلام رحمه الله - وذكر حديث الباب بتمامه - ثم قال في
معناه : لا تعجز عن مأمور ، ولا تجزع عن مقدور ، ومن الناس من يجزع
كلا الشرين . فأمر النبي ﷺ بالحرص على النافع والاستعانة بالله ، والأمر
بقتضي الوجوب ، وإلا فالاستحباب ، ونهى عن العجز وقال « إن الله يلوم على
العجز » والعاجز ضد (الذين هم يتصرون) فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور
به في مواضع كثيرة ، وذلك لأن الانسان بين أمرين : أمر أمر بفعله ، فعليه
أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز ، وأمر أصيب به من غير غفلة .
فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه ، ولهذا قال بعض العقلاء - ابن المقفع أو
غيره - الأمور أمران : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه ، وأمر لا حيلة فيه فلا

(١) رواه أحمد والترمذي - وحسنه - والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري
وتمبني الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم وهو واه . وهذا من حديث شداد بن أوس . وهو عندهم
يعود كلمة « الأماني » .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران .

الثانية : النهي الصريح عن قول « لو » إذا أصابك شيء .

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان .

الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن .

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع ، مع الاستعانة بالله .

السادسة : النهي عن ضد ذلك . وهو العجز .

تجزع منه . وهذا في جميع الأمور لكن عند المؤمن : الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به ، وأحبه له . فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ؛ وقد أمره بكل خير له فيه حيلة . وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله . واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين : فالأفعال مثل قوله تعالى (٦ : ١٦٠) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلاً) ومثل قوله تعالى (١٧ : ٧) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) ومثل قوله تعالى (٤٢ : ٤٠) وجزاء سيئة سيئة مثلاً) ومثل قوله تعالى (٢ : ٨١) يلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم .

والقسم الثاني : ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب . كما قال تعالى (٤ : ٧٩) ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك . والآية قبلها . فالحسنة في هاتين الآيتين : النعم ، والسيئة : المصائب ، هذا هو الثاني من القسمين .

وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم .

ثم قال رحمه الله : فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها . فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم . قال تعالى (٦٤ : ١١) ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) ولهذا قال آدم لموسى : « أتلومني على أمر قنّده الله عليّ قبل أن أخلق بأربعين

سنة ؟ فحج آدم موسى ، لأن موسى قال له : ولماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله ، لا لأجل كونها ذنباً . وأما كونها لأجل الذنب - كما يظنه طوائف من الناس - فليس مراداً بالحديث ، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب . والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس ، انتهى .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : تقتضين هذا الحديث أصولاً عظيمة من أصول الإيمان . أحدها : أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة . الثاني : أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها ، فهو القوي ويجب المؤمن القوي ، وهو وتر ويجب الوتر ، وجميل يجب الجمال ، وعليم يجب العلماء ، ونظيف يجب النظافة ، ومؤمن يجب المؤمنين ، ومحسن يجب المحسنين وصابر يجب الصابرين ، وشاكر يجب الشاكرين .

ومنها أن محبة المؤمنين تفاضل ، فيحب بعضهم أكثر من بعض . ومنها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده ، والحرص هو بذل الجهد واستغراق الوسع . فإذا صادف ما ينتفع به الحرص كان حرصه محموداً وكماله كله في مجموع هذين الأمرين : أن يكون حريصاً وأن يكون حرصه على ما ينتفع به ، فإن حرصاً على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فانه من الكمال بقدر ما فاته من ذلك ، فالخير كله في الحرص على ما ينفع .

ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجمع له مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى . ولا يتم إلا بمعونته فأمره أن يعبد وأن يستعين به . فالحرص على ما ينفعه ، المستعين بالله ضد العاجز ، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله ، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمه الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه .

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان : عجز . وهو مفتاح عمل الشيطان ، فيلقيه العجز إلى « لو » ولا فائدة من « لو » . ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن ، وذلك كله من عمل الشيطان فنهاء عليه السلام عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح ، وأمره بالحالة الثانية . وهي النظر إلى القدر وملاحظته

باب

(باب النهي عن سب الريح)

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا تسبوا الريح
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما
فيها ، وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر
ما أمرت به » صححه الترمذي .

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن سب الريح .

الثانية : الإرشاد الى الكلام النافع اذا رأى الانسان ما يكره .

الثالثة : الإرشاد الى أنها مأمورة .

الرابعة : أنها قد تؤمر بخير ، وقد تؤمر بشر .

وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد ، فلم يبق له ما هنا أنفع من شهود
القدر ومشية الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور ، وإن انتفت امتنع
وجوده ، ولهذا قال « فان غلبك أمر فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ولكن
قل : قدر الله وما شاء فعل » فأرشده الى ما ينفعه في الحالتين : حالة حصول
المطلوب ، وحالة فواته ، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد
أبداً ، بل هو أشد عليه ضرورة ، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار
والقيام بالمبودية ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب وعدمه ، وبالله
التوفيق .

قوله (باب النهي عن سب الريح) .

عن أبي بن كعب رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال « لا تسبوا
الريح . فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح
وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها
وشر ما أمرت به . » صححه الترمذي .

لأنها أي الريح — إنما تهب عن إجماد الله تعالى وخلقها لها وأمره . لأنه هو
الذي أوجدها وأمرها ، فمسبتها مسبة للفاعل ، وهو الله سبحانه . كما تقدم

باب

قول الله تعالى (٣ : ١٥٤) يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ، قل إن الأمر كله لله ؛ يحتضون في أنفسهم ما لا يبذلون لك . يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ههنا ، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، وليستلي الله ما في صدوركم وليسمع ما في قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور) وقوله (٤٨ : ٦ الطائين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء)

في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه ، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده ؛ ففي **الطائين** أهل الايمان عما يقوله أهل الجهل والجهلاء وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح فقال « إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الرياح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا « اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما فيها ، وخير ما أمرت به . ونعوذ بك من شر هذه الرياح وشر ما فيها وشر ما أمرت به » ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله ، واستدفاع للشرور به ؛ وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والايمان ، خلافا لحال أهل الصوق والعصيان الذين جُرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الايمان .

قوله (باب قول الله تعالى « ٣ : ١٥٤ » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؛ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله — الآية ») .

وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفةً منكم) يعني أهل الايمان والثبات والتوكل الصادق ؛ وهم الحازمون بان الله تعالى ينصر رسوله ﷺ وينجز له مأموله ، ولهذا قال (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) يعني لا يغشاهم النعاس من الخزع والقلق والخوف (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى (٤٨ : ١٢) بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى هنهم أبداً ، وزيّن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ») وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهوروا تلك الساعة ظنوا أنها القيعة .

قال ابن القيم في الآية الأولى : فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصرف
رسوله ، وإن أمره سيضمحل ، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته
يفسر بإنكار الحكمة ، وإنكار القدر ، وإنكار أن يتم أمر رسول الله وأن يظهره
الله على الدين كله . وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في
سورة الفتح . وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما
يليق بحكمته وحمده ووعد الصادق . فمن ظن أنه يُبدل الباطل على الحق
إدالة مستقرة بضمحل معها الحق ، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغه يستحق عليها الحمد ، بل
زعم أن ذلك لمشيئة مجردة .

وأن الإسلام قباد وأهله . وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من
الأمر الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة . عن ابن جريج قال : قيل :
لعبد الله بن أبي : « قُتل بنو الخزرج اليوم ؟ » قال : وهل لنا من الأمور من
شيء ؟ » .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد^(١) :
وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصرف رسوله ، وأن أمره
سيضمحل وأنه يسلمه للقتل ، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله
وقدره ولا حكمة له فيه . ففسر بإنكار الحكمة ، وإنكار القدر ، وإنكار أن
يتم أمر رسول الله ﷺ وأن يظهره على الدين كله . وهذا هو ظن السوء الذي ظنه
المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول (٤٨ : ٦) ويعذب المنافقين
والمنافقات والمشركين والمشركات ، الظانين بالله ظن السوء . عليهم دائرة
السوء ، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا) وإنما
كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية - وهو المنسوب إلى أهل الجهل - وظن
غير الحق ، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة
من كل عيب وسوء ، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرد بالربوبية
والإلهية ، وما يليق بوعد الصادق الذي لا يخلفه ، وبكلمته التي سبقت لرسوله
أنه ينصرهم ولا يخلفهم ، ولجنده بأنهم هو الغالبون . فمن ظن به أنه لا

(١) زاد المواد (ج ٢ ص ١٠٣ - ١٠٦) وقد بسط القول في ذلك أيضا في إغاثة اللفهان .

فذلك ظن الذين كفروا ، فويلٌ للذين كفروا من النار .

وأكثر الناس يظنون بالله ظنَّ السوء فيما يختص بهم . وفيما يتعلقه بغيرهم ، ولا يسلم من ذلك إلا من عَرَفَ الله وأسماء وصفاته ، وموجب حكمته وحمده ، فليبتعن اليبس الناصع لنفسه بهذا وليتنب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظنَّ السوء . ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له ، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا . فمستقيلٌ ومستكبرٌ وفتش نفسه ، هل أنت سالم ؟

فان تنج منها تنج من ذي عظمةٍ وإلا فسائي لا إخالك ناجياً

ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم ، وأنه لا ينصر دينه وكتابه ، وأنه يُبدل الشرك على التوحيد ، والباطل على الحق إذالة مستقرة ؛ يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً . فقد ظن بالله ظنَّ السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته ، فان حمده وعزته وحكمته وإلميته تأبى ذلك وتأبى أن يُدلَّ حزبه وجنده ، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائهم المشركين به العادلين به . فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسمائه ولا عرف صفاته وكماله . وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره . فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكوته وعظمته . وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها ، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمته وغاية مطلوبه هي أحب إليه من فواتها . وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها ، لا يخرج تقديرها عن الحكمة ، لافضائها إلى ما يجب وإن كانت مكروهة له ، فما قدرها سدى ولا شامها عبثاً ولا خلقها باطلاً (٤٨ : ٢٧ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) .

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم ، وفيما يفعله بغيرهم ، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته ، وعرف موجب حكمته وحمده . فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء . ومن جاوز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسانهم وإخلاصهم

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية آل عمران .

الثانية :- تفسير آية الفتح .

ويسوى بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن سوء . ومن ظن أنه يترك خلقه سُدَى معطلين عن الأمر والنهي ، لا يرسل اليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هَمَلًا كالأنعام فقد ظن به ظن سوء ؛ ومن ظن أنه لن يجمع عبده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بأحسنه والمسيء بأساته ، وبين خلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله ، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن سوء . ومن ظن أنه يضيغ عليه عمله الصالح الذي غمله خالصاً لوجهه على امتثال أمره ، ويظله عليه بلا سبب من العبد ، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله ، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به ، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويمر بها على أيديهم ليضلوا بها عباده ؛ وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من ألقى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين . وينتم من استفند عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عِلين ، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء ؛ ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخير صادق ، وإلا فالعقل لا يقضي بفتح أحدهما وحسن الآخر . فقد ظن به ظن سوء .

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل ، وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز اليه رموزاً بعيدة ، وأشار اليه إشارات ملفزة ولم يصرح به وصرح دائماً بالتشبيه والتتمثيل والباطل ، وأراد من خلقه أن يتبعوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه ، وتأويله على غير تأويله ، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهه والتأويلات التي هي بالألفاظ والأحاجي^(١) أشبه منها بالكشف والبيان ، وأحاطهم في

(١) يقال : كلمة محجية : مخالفة المعنى للفظ . وهي إما من معنى الناحية ، وتقديرها أنها جاءت من غير حجابها ، أو من معنى الفطنة وهي الاحجية والأحجوة . قال صاحب المثل السائر : وأما القفر والأحجية فأنهما شيء واحد ، وهو كل معنى يستخرج بالحدس والحزر لا ببلاغة اللفظ عليه بحقيقة ولا مجازاً . ولا يلهم منه غرضه . انتهى من هاشم الأصل نقلاً عن سر الهال .

معرفة أسائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه . بل أراد منهم أن لا يحماوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم ، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به : ويرمجهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل ؛ بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان . فقد ظن به ظن سوء ، فانه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز ، وإن قال إنه قادر ولم يبين ، وذلك عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم ؛ بل يقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد . فقد ظن بحكمته ورحمته ظن سوء .

ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله . وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فائماً يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والفضال وظاهر كلام المتشبهين والخياري هو الهدى والحق فهذا أسوأ الظن بالله .

فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن البهوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية .

ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إحاده وتكوينه ؛ فقد ظن بالله ظن سوء .

ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ، ولا يوصف حينئذ بالقدره على الفعل ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً ؛ فقد ظن به ظن سوء .

ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ، ولا عدد السموات ولا النجوم ، ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ، ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان ؛ فقد ظن به ظن سوء .

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ، ولا كلام يقوم به ، وأنه لا يكلم أحداً من الخلق ولا يتكلم أبداً ؛ ولا قال ، ولا يقول ، ولا له أمر ولا نهي يقوم به ، فقد ظن به ظن سوء .

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين ، وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها ، وأنه أسفل كما أنه أعلى ، وأن من قال : سبحان ربي الأسفل كان كمن قال : سبحان ربي الأعلى . فقد ظن به أتبع الظن وأسوأه .

الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر .
الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك الأمن عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه .

ومن ظن أنه يجب الكفر والفسوق والعصيان . ويجب الفساد كما يجب
الإيمان والبر والطاعة والإصلاح . فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه لا يجب ولا يرضى ؛ ولا يغضب ولا يسخط . ولا يوالي
ولا يعادي ، ولا يقرب من أحد من خلقه ؛ ولا يقرب منه أحد . وأن ذوات
الشياطين في القرب من ذاته كنزوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين . فقد
ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين ، أو يفرق بين المتساوين من كل
وجه ، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون
بعدها ، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ،
ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين ،
واستفد ساعات عمره في مساختة ومعادة رسله ودينه ، فقد ظن به ظن السوء ،
ومن ظن به أن له ولداً أو شريكاً ، أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه ،
أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه ، وأنه نصب لعباده أولياء
من دونه يتقربون بهم إليه ، ويتوصلون بهم إليه ، ويعملونهم وسائط بيئته
وبينهم ؛ فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه .

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته ، كما يناله بطاعته والتقرب
إليه ، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من
ظن السوء .

ومن ظن به أنه إذا ترك شيئاً من أجله لم يعوضه خيراً منه ، أو من فعل
شيئاً لأجله لم يعطه أفضل منه ، فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويماقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من
اعبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرغبة وتضرع إليه وسأله واستعان
به وتوكل عليه أنه يجيبه ولا يعطيه ما سأله ، فقد ظن به ظن السوء . وظن به
خلاف ما هو أهله .

ومن ظن أنه يشبه إذا عصاه كما يشبه إذا أطاعه ، وسأله ذلك في دعائه ،
فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده ، وخلاف ما هو أهله وما لا
يفعله .

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه
أولياء ودعا من دونه ملكاً أو بشراً حياً أو ميتاً يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه
ويخلصه من عذابه ، فقد ظن به ظن السوء .

فأكثر الخلق بل كلهم - إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الحق وظن
السوء ، فان غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ ، وأنه يستحق
فوق ما شاء الله وأعطاه . ولسان حاله يقول : ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه
ونفسه تشهد عليه بذلك ، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به .
ومن فتنش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كائناً كونه النار في
الزناد ، فاقطع زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده . ولو فتنشت من
فتنشت لرأيت عنده تمتناً (وتعنتاً) على القدر وملاحة له واقتراحا عليه خلافتو
ما جرى به ، وانه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا . فستقل ومستكثر ،
وفتنش نفسك هل أنت سالم من ذلك ؟

فان تَنَجَّ منها تنج من ذي عظمة . وإلا فاني لا إخالك ناجياً
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع ، وليتنب إلى الله ويستغفره في
كل وقت من ظنه بربه ظن السوء ، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة بكل سوء
ومنع كل شر ، المركبة على الجهل والظلم . فهي أولى بظن السوء من أحكم
الحاكمين ، وأعدل العادلين ، وأرحم الراحمين الفني الحميد ، الذي له الغنى
الثام . والحمد الثام ، والحكمة التامة ، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته
وأفعاله وأسمائه ، فذاته لما الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله
كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل ، وأسمائه كلها حتى .

فان الله أولى بالجميع	فلا تظنن بربك ظن سوء
فكيف بظالم جان جهول	ولا تظن بنفسك قط خيراً
أترجو الخير من ميت بخيل	وقل : يا نفس مأوى كل سوء
كذلك وخيرها كالسحيل	وظنن بنفسك السوء أى تجدها
فتلك مواهب الرب الخليل	وما بك من تقي فيها وخير
من الرحمن فاشكر للدليل .	وليس لها ولا منها ولكن

باب

(ما جاء في منكري القدر)

قوله (الظانين بالله ظن السوء) قال ابن جرير في تفسيره (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء) الظانين بالله أنه لن يتصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به . وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع . يقول تعالى ذكره : على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء . يعني دائرة العذاب تدور عليهم به . واختلف القراء في قراءة ذلك : فقرأته عامة قراء الكوفة (دائرة السوء) بفتح السين . وقرأ بعض قراء البصرة (دائرة السوء) بالضم . وكان القراء يقول : **الفتح** أشقى في السين . وقل ما تقول العرب (دائرة السوء) بضم السين .

وقوله (وغضب الله عليهم وأنعهم) يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم . يقول : وأبعدهم فأقصاهم من رحمته (وأعد لهم جهنم) يقول : وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة (وساءت مصيرا) يقول : وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات .

وقال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء) أي يتهمون الله في حكمه ، ويظنون بالرسول **ﷺ** وأصحابه أن يقتلوا ويلعبوا بالكلية . ولهذا قال تعالى (عليهم دائرة السوء) وذكر في معنى الآية الأخرى نحواً مما ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالى :

قوله (قال ابن القيم رحمه الله تعالى) الذي ذكره المصنف في المتن قدسته لاندراجها في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره .

قوله (باب ما جاء في منكري القدر) أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك . أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي عنهما عن النبي **ﷺ** قال : القدرية مجوس هذه الأمة ، إن مرضوا فسلوا

وقال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده ، لو كان لأحدهم مثل "أحد" ذهباً لم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه ، حتى يؤمن بالقدر . ثم استدل بقول النبي ﷺ : «الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ غَيْرِهِ وَشِرْهِ» رواه مسلم .

تعودوهم . وان ماتوا فلا تشهدوهم (١) .

وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة - وهو ابن اليمان - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : لكل أمة مجوس . ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر ، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه ، وهم شيعة الدجال ، وحتى على الله أن يلحقهم بالدجال (٢) .

قواه (وقول ابن عمر : والذي نفسي بيده الخ) حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فأطلقت أنا وحنيد بن عبد الرحمن الحميمي حاجين ، أو محترمين . فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ؟ فوفق الله تعالى لنا عبداً لله بن عمر داخلاً في المسجد ، فاستفتاه أنا وصاحبي ، فظننت أن صاحبي سيكمل الكلام إليّ ، فقلت : أبا عبد الرحمن ، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرأون القرآن ، ويتفقرون العالم (٣) يزعمون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف ، فقال : إذا لقيت أولئك فأعبرهم أني منهم برىء ، وأنهم مني برآء . والذي يحلف به عبداً لله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله

(١) قال في عون المبرود (ج ٤ ص ٣٥٧) قال الخطابي : إنما جعلهم مجوساً لمساهة مذهبه من مذاهب المجوس في قولهم بالأسولين ، وحيا النور والظلمة . يزعمون أن الخير من فعل النور ، والشر من فعل الظلمة . وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله ، والشر إلى غيره . اهـ وقال المنذري هنا منقطع . أبو حازم - سلة بن دينار - لم يسمع من ابن عمر . وقد روى هذا الحديث من : طرق من ابن عمر ؛ ليس فيها شيء ثبت . اهـ .

(٢) قال المنذري : عمر مولى غفرة - بضم القين وسكون الفاء - لا يخرج بحديثه . ورجل من الأنصار مجهول . وقد روي من طرق أخرى عن حذيفة . ولا يثبت .

(٣) يقال : انقضت الأثر ، أي انتهت وقفته . فمضى يتفقرون العلم أي يتخلون عنه .

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه « يا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ
الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُصَيِّبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنْ أُولَى مَا خَلَقَ اللَّهُ الْهَلَسَ ،
فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ . فَقَالَ : رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ اكْتُبْ مُقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى
تَقُومَ السَّاعَةُ . يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا
فَلَيْسَ مِنِّي .

الله منه . حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ . ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ « بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ
بَيَاضِ الثِّيَابِ . شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا
أَحَدٌ . حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ . وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ .
وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ
رَمَضَانَ ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجَبْنَا لَهُ
يَسْأَلُهُ وَيَصْدُقُهُ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ . قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : صَلَاحٌ .
قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ ، قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَأَنْهَ يَرَاكَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ ، قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ
السَّائِلِ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ : أَنْ تَكُلِدَ الْأُمَمَ رَبَّتْهَا وَأَنْ تَبْرَى
الْحُمَاقَةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنِيَانِ . قَالَ : فَاذْطَلِقْ . فَلَبِثْتُ
ثَلَاثًا ، وَفِي رِوَايَةٍ : مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَانْهَ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ بِعِلْمِكُمْ دِينَكُمْ » .

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة ،
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجعله ؛
فيشبه من قال الله فيهم (٢ : ٨٥) أَفْتُونُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
— (الْآيَةُ) .

قوله (وعن عبادة) قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد . وحديثه هذا

وفي رواية لأحمد « إن أول ما خلق الله تعالى القلم . فقال له : اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة .

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله ﷺ « فمن لم يؤمن بالقدر خيبره وشره أحرقه الله بالنار »

رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكامله ^(١) قال : حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد ، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة ثني أبي قال « دخلت على عبادة وهو مريض أنخيل فيه الموت ، فقلت : يا أبتاه أوصني واجتهد لي ، فقال : أجلسوني . قال : يا بني إنك لن تجد طعم الايمان ، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، قلت : يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما غير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، يا بني سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . يا بني ، إن مت ولست على ذلك دخلت النار » ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه ، وقال : حسن صحيح وغريب .

وفي هذا الحديث ونحوه : بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى (٦٥ : ١٢) الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ينتزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما (١٧) .

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال « القدر قدرة الرحمن » واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله .

والمعنى : أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء . ونفاة القدر قد جعلوا كمال

(١) المستدرك ج ٤ ص ٢١٧) وهو عند أبي داود أنصر بما عند أحمد ومن طريق جعفر بن سائر الحلبي أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي جميلة عن أبي حفصة قال : قال عبادة بن الصامت لابنه الحديث . وسكت عنه المنذري .

(٢) في قرعة الميرون : والآيات في إثبات القدر كثيرة ، وقد استدلل البلاء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم ، كما في الآية .

وفي المسند والسنن عن ابن الدبلي قال « أتيت أبي بن كعب فقلت . في نفسي شيء من القدر . فحدثني بشيء لعل الله يذهب من قلبي ، فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار . قال : فأتيت عبد الله بن مسعود ، وحذيفة بن اليمان ، وزيد بن ثابت ، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ﷺ » حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه .

قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل . وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعلم ، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا .

قوله (وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الدبلي) وهو أبو بسر - بالسين المهملة ، وبالباء المضمومة . ويقال : أبو بشر - بالشين المعجمة وكسر الباء - وبعضهم صحح الأول . واسمه عبد الله بن فيروز . ولقب أبي داود قال « لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه ، عذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار . قال : فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ، قال ثم أتيت زيد بن ثابت ، قال : فحدثني عن النبي ﷺ مثل ذلك »^(١) وأخرجه ابن ماجة .

وقال العماد ابن كثير رحمه الله : عن سفيان عن منصور عن ربيعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثي بالحق ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ، ويؤمن بالقدر خيره وشره » وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به . ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربيعي عن علي فذكره .

(١) قال في عون المعبود (ج ٤ ص ٣٦٢) فيصير الحديث مرفوعاً . قال المنذري : وفي استناده أبو سفيان الشيباني وثقه ابن معين وغيره وتكلم فيه أحمد وغيره .

فيه مسائل :

الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر .

الثانية : بيان كيفية الإيمان .

الثالثة : لإحباط عمل من لم يؤمن به .

الرابعة : الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به .

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله .

السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة .

السابعة : براءته ﷺ ممن لم يؤمن به .

الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء .

التاسعة : إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته . وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى

رسول الله ﷺ فقط .

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبدالله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة - زاد ابن وهب - : وكان عرشه على الماء ، رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم . ومن مذهبهم : تخليد أهل المعاصي في النار . وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي .

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا . وهذا لازم لهم على مذهبهم هنا ، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر . وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار (١) .

(١) في مرة الميون : وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع . وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس .

باب

(ما جاء في المصورين)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ قال الله تعالى « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة » أخرجاه .

ولهما عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال « أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله »

ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله ﷺ يقول « كل مصور في النار ، يُجعل له بكل صورةٍ صورَها نفسٌ يعذب بها في جهنم »

ولهما عنه مرفوعاً « من صور صورة في الدنيا كُلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ »

قوله (باب ما جاء في المصورين) أي من عظيم العقوبة الله لهم وعذابه .
وقد ذكر النبي ﷺ العلة : وهي المضاهاة بخلق الله ، لأن الله تعالى له الخلق والأمر ، فهو رب كل شيء ومليكه ، وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات ، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة ، كما قال تعالى (٣٢ : ٧) الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ٨ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٩ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهياً لخلق الله . فصار ما صور عذاباً له يوم القيامة . وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . فكان أشد الناس عذاباً ، لأن ذنبه من أكبر الذنوب .

فاذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان ، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلق الله ، وصرف له شيئاً من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه . فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن

ولسلم عن أبي الهياج قال : قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ؟

لا يستحقه من خلقه ؛ وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس ، هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به . ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه ليبيان هذا الشرك والنهي عنه ، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى : فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم . وأهلك من جهد التوحيد ، واستمر على الشرك والتنديد ، فما أعظمه من ذنب (٤ : ٤٨ و ١١٦) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (٢٢ : ٤١) ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق .

قوله (ولسلم عن أبي الهياج الأسدي - حيان بن حصين - قال : قال لي علي رضي الله عنه) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قوله (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته (١)) .

فيه تصريح بأن النبي ﷺ بعث علياً لذلك . أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله . وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها ، وهو من ذرائع الشرك ووسائله . فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته . ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المخلدور ؛ وعظمت الفتنة بأرباب القبور ، وصارت عطاء لرجال العابدين المعظمين لها . فصرفوا لها جلّ العبادة : من الدعاء والاستعانة والاستغاثة ؛ والتضرع لها ، والذبح لها ، والنذور ؛ وغير ذلك من كل شرك محظور .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله (٢) : ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه ، وبين ما عليه أكثر

(١) في قرّة العيون : فهذا ما صح عن النبي (ص) من إنكار هذه الأمور وإزالتها (٢) : ٩٩ . فبذل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثاناً ؛ وزعموه ديناً وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات ، تعظيماً للأوثان وغلوا ، وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده . (٢) في إغاثة اللفغان الجزء الأول .

فيه مسائل :

الأولى : التخليط الشديد في المصورين .

الثانية : التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله . لقوله « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » .

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله « فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة » .
الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً .

الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم .
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح .

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت .

الناس اليوم . رأى أحدهما مضاداً للآخر ، مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً .
فهني رسول الله ﷺ عن الصلاة إلى القبور ، وهؤلاء يصلون عندها واليهما .
ونهى عن اتخاذها مساجد ، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ، ويسمون بها مشاهد
مضاهاة لبيوت الله . ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوققون الوقوف على
إيقاد القناديل عليها . ونهى عن أن تتخذ عيداً ، وهؤلاء يتخلونها أعياداً
ومناسك ، ويحتمون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر . وأمر بتسويتها ، كما
روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي - فذكر حديث الباب -
وحديث تمام بن شُعْبَةَ وهو عند مسلم أيضاً قال « كنا مع فضالة بن عبيد
بأرض الروم يدرس ، فتوفي صاحب لنا ، فأمر فضالة بقبره فسوي ، ثم
قال : سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها ، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين
الحديثين ، ويرفعونها عن الأرض كالبيت ، ويعقدون عليها القباب . ونهى
عن تخصيص القبر والبناء عليه . كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي
الله عنه قال « نهى رسول الله ﷺ عن تخصيص القبر وأن يعقد عليه ، وأن
يبني عليه » ونهى عن الكتابة عليها ، كما روى أبو داود في سننه . عن جابر
أن رسول الله ﷺ « نهى عن تخصيص القبور ، وأن يكتب عليها ، قال
الترمذي : حديث حسن صحيح . وهؤلاء يتخلون عليها الألواح ، ويكتبون
عليها القرآن وغيره ، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها . كما روى أبو داود عن
جابر أيضاً أن رسول الله ﷺ « نهى أن يخص القبر ، أو يكتب عليه ، أو

يزاد عليه ، وهؤلاء يزيدون عليه الأجر والخص والأحجار ^(١) . قال ابراهيم النخعي : كانوا يكرهون الأجر على قبورهم .

والمقصود : أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخلفين أعياداً ، الموقدين عليها السرج ، الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله ﷺ محاذون لما جاء به ، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد ، وإيقاد السرج عليها . وهو من الكبائر . وقد صرح الفقهاء من أصحاب احمد وغيرهم بتحريمه .

قال ابو محمد القدسي : ولو أبيع اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله . ولأن فيه تشبيهاً للمال في غير فائدة وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ، ولأن النبي ﷺ قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ما صنعوا ، متفق عليه . ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب اليها ، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ، والتمسح بها والصلاة عندها . انتهى .

وقد آل الأمر بهؤلاء الفضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً . ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماءه مناسك حج المشاهدة مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام ، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الاسلام ، ودخول في دين عباد الأصنام ، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله ﷺ وقصده ، من النهي عما تقدم ذكره في القبور ، وبين ما شرعه هؤلاء وقصده ، ولا ريب أن في ذلك من المفساد ما يعجز عن حصره .

فمنها : تعظيمها الموقع في الافتتان بها . ومنها : اتخاذها أعياداً . ومنها السفر اليها . ومنها : مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها ، وعبادتها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ، ويرون سدانها أفضل من خلعها

(١) اختصر المؤلف كلام ابن القيم هنا وحذف منه ما يأتي :

« ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بأجر . وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا حل قبري أجراً . وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة أن لا يضربوا على قبره فسطاطاً . وكره الامام احمد أن يضرب على القبر فسطاطاً » اه آغاثة اللفهان » ج ١ ص

المساجد ، والزبل عندهم لقيمتها ليلة يطفىء القنديل المعلق عليها . ومنها :
النذر لها ولسدنتها . ومنها : اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر
على الأعداء ؛ ويستنزل غيث السماء ؛ وتفرج الكروب ؛ وتقضى الحوائج ؛
وينصر المظلوم ، ويحار الخائف إلى غير ذلك . ومنها : الدخول في لعنة الله
ورسوله بانخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها . ومنها : الشرك الأكبر الذي
يفعل عندها .

ومنها : إلقاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم . فانهم يؤذيهـم ما يفعل
عند قبورهم ، ويكرهونه غاية الكراهية ، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما
يفعله النصارى عند قبره ، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايع يؤذيهـم
ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم . ويوم القيامة يتبرأون منهم ، كما قال
تعالى (٢٥ : ١٧ و ١٨ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول : أأنتم
أضلّمت عبادي هؤلاء أم هم ضلّوا السبيل ؟ قالوا : سبّحانك ما كان ينبغي لنا أن
نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً
بوراً) قال الله تعالى للمشركين (فقد كذبوكم بما تقولون) وقال تعالى (• :
١١٦ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين
من دون الله ؟ قال : سبّحانك ، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق — الآية)
وقال تعالى (٣٤ : ٤٠ ، ٤١ ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء
إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبّحانك أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) .

ومنها (١١) : إمامة السنن وإحياء البدع .

ومنها : تفضيلها على غير البقاع وأحبها إلى الله ، فان عباد القبور يفصلونها
مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب ، والعكوف بالهمة على الموتى بما
لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريباً منه .

(١) اختصر المؤلف من كلام ابن القيم ما يأتي : ومنها مشابة اليهود والنصارى في اتخاذ
المساجد والسرج عليها . ومنها عبادة الله ورسوله ؛ ومناقضة ما شرعه فيها . ومنها التمسك العظيم
مع الوزر الكبير والاثم العظيم .

ومنها (١) : أن الذي شرعه الرسول ﷺ عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة ، والاحسان إلى المزور بالدعاء له ، والترحم عليه ، والاستغفار له . وسؤال العافية له ، فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت . فقلوب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين . وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت . ودعاهم والدعاء به . وسأله حوائجهم ، واستتال البركة منه ، ونصره لهم على الأعداء . ونحو ذلك . فصاروا مبسطين إلى أنفسهم وإلى الميت . وكان رسول الله ﷺ قد نهي الرجال عن زيارة القبور سبداً للذريعة . فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ، ونهاهم أن يقولوا هجراً ، ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولاً وفعلًا .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « زوروا القبور ، فإنها تذكركم الموت » (٢) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالآثر » رواه أحمد والترمذي وحسنه (٣) .

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ﷺ لأمته ، وعلمهم إياها ، هل تجدد فيها شيئاً مما يعتمد به أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدد ما مضى لما هم عليه من كل وجه ؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله « لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بمهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك .

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحملوا جانبه ، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي ﷺ ثم أراد الدعاء استقبل القبلة ، وجعل ظهره إلى جنبل

(١) زاد في الأمانة : ومنها أن ذلك يتضمن صيانة المشاهد وخراب المساجد ، ودين الله الذي يث به رسوله بعد ذلك . ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين همروا المشاهد وخربوها المساجد .

(٢) حلف المؤلف رحمه الله من كلام ابن القيم حديث علي حنبل الإمام أحمد « إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة » .

(٣) حلف المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » رواه ابن ماجه . وحديث أبي سعيد « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها هجرة » رواه الإمام أحمد .

القبر ثم دعا^(١) ونص على ذلك الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا ينحو عند القبر ، فإن الدعاء عبادة . وفي الترمذي وغيره « الدعاء هو العبادة » فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله ﷺ ، من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والرحم عليهم . وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » وإسناده جيد ورواته ثقات مشير . قوله : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » أي لا تطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبور ، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم .

ثم إن^(٢) في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاصد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يفضب لأجله كل من في قلبه وقار الله وغيره على التوحيد وتهجين وتقييح للشرك ، ولكن ما يلحرج بميت إيلام .

فمن المفاصد : اتخاذها أعياداً والصلاة اليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخلود على ثرابها وعبادة أصحابها ، والاستغاثة بهم ، وسؤالهم النصر والرزق والعافية ، وقضاء الدين ، وتفريغ الكربات ، وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . فلما رأيت خلافة المتخلين لها عيداً ، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد ، فوضعوا لها الجياه ، وقبلوا الأرض ، وكشفوا الرؤوس ، وارتفعت أصواتهم ، بالصعيج ، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ، ورأوا أنهم قد أربوا في الريح على الحجيج ، فاستأثوا بمن لا يبيده ولا يعيد ، ونادوا ولكن من مكان بعيد ، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجز من صلى إلى القبليتين ! افتراهم حول القبر

(١) قال ابن القيم : فقال سلمة بن وردان « رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يعلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستظهره الله جدار القبر ثم يدعو » .

(٢) التي في نسخ إغاثة اللفان التي بأيدينا المخطوطة والمطبوعة أن قول المؤلف رحمه الله « ثم إن في تعظيم القبور الخ » فصل متقدم قيل ما نقله المؤلف هنا .

رُكُماً وسجداً يبتغون فضلاً من الميث ورضواناً ، وقد ملأوا أكنههم خيته ونحسراًنا .

فلغير الله - بل للشيطان - ما يُراق هناك من العبرات ، ويرتفع من الأصوات ، ويطلب من الميث من الحاجات ، ويسأل من تفريج الكربات ، وإهانة الالهفات ، وإغناء ذوي الفاقات ، ومعاغة ذوي العاهات والبليات ، ثم انتنوا بعد ذلك حول القبر طائفين ، تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين . ثم أخذوا في التقبيل والاستلام . أرايت الحجر الأسود وما يتفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود ، التي يعلم الله أنها لم تُعفّر كذلك بين يديه في السجود ، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتنوا بمخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق ، وقد قربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين ، فإو رأيتهم ينيء بعضهم بعضاً ويقول : أنجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاً ، فاذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام ، فيقول : لا ولا بحجك كل عام .

هذا - ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم ، إذ هي فوق ما يخطر بالبال ، ويدور في الخيال ، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم . وكل من شم أذى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور ، سد البريعة إلى هذا المحذور . وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه ، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه ، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته ، والشر والضلال في معصيته ومخالفته . اه كلامه رحمه الله تعالى (١) .

(١) اختصره المؤلف رحمه الله تعالى ، وتصرف فيه بالتقديم والتأخير عل حسب ما يبدنا من نسخ إهانة اللهتان . والله يرحم الجميع ويفكر لنا ولم .

باب

(ما جاء في كثرة الحلف)

وقول الله تعالى (٥ : ٨٩ واحفظوا أيمانكم)
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول « الحلف
منفعة للسلعة محقة للكسب » أخرجاه
وعن سلمان أن رسول الله ﷺ قال :

قوله (باب ما جاء في كثرة الحلف) أي من النهي عنه والوعيد .
(وقول الله تعالى « ٥ : ٨٩ واحفظوا أيمانكم ») .

قال ابن جرير لا تركوها بغير تكفير . وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا . وقال آخرون : احفظوا لإيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا . والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس ، فإن القولين متلازمان ، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف ، وعدم التنظيم لله ، وغير ذلك مما بناه كمال التوحيد الواجب أو علمه .
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول « الحلف
منفعة للسلعة محقة للكسب » أخرجاه) .

أي البخاري ومسلم . وأخرجه أبو داود والنسائي . والمعنى : أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطى فيها كذا وكذا ، أو أنه اشتراها بكذا وكذا ، وقد يظنه المشتري صادقة فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها ، والبائع كذاب وحلف طمعاً في الزيادة ، فيكون قد عصى الله تعالى ، فيعاقب بمحق البركة ، فإذا ذهب بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه ، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأساً . وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وإن ترخفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب .

قوله (وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أشيم زان ، وعاقل متكبر ، ورجل جعل الله بضاعته ، لا يشري إلا بيمينه ، ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبراني بسند صحيح) .

« ثلاثة لا يكلمهم الله »

وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبدالله ، أسلم مقدم النبي ﷺ المدينة .
وشهد الخندق ، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرجيل بن السنط وغيرهما .
قال النبي ﷺ : « سلمان منا أهل البيت . إن الله يحب من أصحابي أربعة :
علياً ، وأباً ذر ، وسلمان ، والمقداد » أخرجه الترمذي وابن ماجه . قال
الحسن : « كان سلمان أميراً على ثلاثين ألفاً يخطب بهم في عبادة يقرش نصفها
ويلبس نصفها . توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . قال أبو عبيدة سنة
ست وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة . ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن
أوس الضبي . »

قوله (ثلاثة لا يكلمهم الله^(١)) نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء
العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه . وأن الكلام صفة من صفات كماله .
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه . وهذا هو الذي عليه
أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه ، وأن الفعل يقع
بمشيئة تعالى وقدرته شيئاً فشيئاً ولم يزل متصفاً به . فهو حادث الآحاد قديم
النوع ، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي
وأحمد وسائر الطوائف ، كما قال تعالى (٣٦ : ٨٢) إنما أمره إذا أراد شيئاً أن
يقول له كن فيكون) فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على
الحزن والاستقبال أيضاً . وذلك في القرآن كثير .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإذا قالوا لنا يعني النفاة : فهلما
يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به . قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف
والأئمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . ولنفظ
الحوادث مجمل : فقد يراد به الأغراض والتفاصيل ، والله تعالى منزّه عن
ذلك - ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك : بما دل عليه
الكتاب والسنة . والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث اللبس

(١) في قرّة العيون : هذا وعيد شديد في حقهم . لأنه قد تواتر أنه تعالى يكلم أهل الإيمان
ويكلمونه في مرسات النجاة . والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه . وفيه الرد
على الجهمية والأشاعرة نفاة صفة الكلام .

ولا يزكيهم ولم عذاب أليم : أَشَمِيطَ زَانٍ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَوَجَلْ جَعَلَ
(الله) بضاعته لا يشترى إلا بيمينه ، ولا يبيع إلا بيمينه « رواه الطبراني بسند
صحيح .

يقولون : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء ، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل
وغيرهما من أئمة السنة ، اهـ .

قلت : ومعنى قيام الحوادث به تعالى : قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته
وأمره . والله أعلم .

قوله (ولا يزكيهم ولم عذاب أليم) لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم ،
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات .

قوله (أشَمِيطَ زَانٍ) صغره تحقيرا له ^(١) وذلك لأن داعي المعصية ضعف
في حقه ، فدل على أن الحامل له على الزنا : حبة المعصية والفجور ، وعدم
خوفه من الله . وضمف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تليظ العقوبة
عليه ، بخلاف الشاب ، فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله ،
وقد يرجع على نفسه بالندم ، ولومها على المعصية فينتهي ويراجع .

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعو به إلى الكبر ، لأن الداعي إلى الكبر
في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة . و «العائل» الفقير لا داعي له إلى أن
يستكبر ، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له ، كامن
في قلبه ، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هلك الخلق اللئيم الذي هو من
أكبر المعاصي .

قوله (ورجل جعل الله بضاعته) بنصب الاسم الشريف ، أي الحلف به ،
جعله بضاعته للازمته له وغلته عليه . وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن
كان موحدًا فتوحيدة ضعيف وأعماله ضعيفة ، بحسب ما قام بقلبه وظهر على
لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها . نسأل الله السلامة
والعافية . ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه .

(١) تصغير أشميط ، وهو الذي يشمره شط أي شيب .

وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « خير أمي قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » - قال عمران « فلا أدري : أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟ - ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون

قوله (وفي الصحيح) أي صحيح مسلم . وأخرجه أبو داود والترمذي ، ورواه البخاري بلفظ « خيركم » (١) .

قوله (عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « خير أمي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » - قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤمنون ، وينفرون ولا يوفون ، ويظهر فيهن السِّنَن) .

قوله (خير أمي قرني) لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم واليمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ، ويتفاضل فيها العامون ، فغلب الخير فيها وكثر أهله . وقل الشر فيها وأهله واعتز فيها الاسلام واليمان ، وكثر فيها العلم والعلماء (ثم الذين يلونهم) فضلكوا على من بعدهم لظهور الاسلام فيهم وكثرة الداعي اليه والراغب فيه والقائم به . وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل ، كبدعة الخوارج والتردية والرافضة ، فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية اللذ والمقت والموان والقتل فيمن عانده منهم ولم يتب .

قوله (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً) هذا شك من راوي الحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه . والمشهور في الروايات : أن القرون المفضلة ثلاثة ، الثالث دون الأولين في الفضل ، لكثرة البدع فيه ، لكن العلماء متوافرون والاسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم ، ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الخفاء في الدين ، وكثرة الأهواء .

فقال « ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون » لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريم الصدق . وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم .

(٢) بل رواه بالفظن ، فرواية « خير أمي أهل قرني » في فضائل الصحابة . ورواية « خيركم » في عدة مواضع منه .

ويخونون ولا يؤمنون ، وينلدون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمّ
 وفيه عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال « غير الناس قرّني لم الدين يلونهم
 ثم الدين يلونهم ، ثم الدين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم
 يمينته ويمينه شهادته »

وقال ابراهيم « كانوا يهريونا على الشهادة والعهد ونحن صغار »

فيه مسائل :

الأولى : الوصية بحفظ الايمان .

الثانية : الاخبار بأن الحلف متفقة للسلعة ممحقة للبركة .

قوله (ويخونون ولا يؤمنون) يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم
 أو أكثرهم (وينلدون ولا يوفون) أي لا يؤدون ما وجب عليهم ، فظهر
 هذه الأعمال النجسة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم .

قوله (ويظهر فيهم السمّ) لرغبتهم في الدنيا ، ونيل شهواتهم والتنعّم
 بها ، وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها . وفي حديث أنس « لا يأتي على
 الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » قال أنس : سمعته من
 نبيكم ﷺ ، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير
 منهم حتى فيمن يتسبب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف^(١)

قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والفضلال والبدع ، وصنفوا في ذلك نظما
 ونثراً فنعوذ بالله من موجبات غضبه .

قوله (وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال « غير
 الناس قرّني ثم الدين يلونهم ، ثم الدين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة
 أحدهم يمينه ويمينه شهادته^(٢) ») .

(١) في قرة العيون : فحدث التفرق والاختلاف في الدين أوحث الفلوات في أهل البيت من بني
 بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد مل القبور وغلوا في أربابها وظهرت دولة
 القرامطة وظهر فيهم الكفر والالحاد في شرائع الدين وفيهم معروف وظهر فيهم من البدع ما
 يطول حده وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين ، وما زال أهل السنة على الحق ولكن
 كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً نشأ على هذا الصدير وهرم عليه
 الكبير .

(٢) في قرة العيون : في هذا الحديث أن غير القرون ثلاثة بلا شك .

- الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشترى إلا بيمينه .
 الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي .
 الخامسة : ذم الذين يملأون ولا يستحلفون .
 السادسة : نذره **بما** على القرون الثلاثة أو الأربعة ، وذكر ما يحدث .
 السابعة : أن الذين يشهدون ولا يستشهدون .
 الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد .

باب

(ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه)

وقوله (١٦ : ٩١) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً)

قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد ، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداء ، لقلته خوفاً من الله وعدم مبالاته بذلك ، وهذا هو الغالب على الأكثر . والله المستعان . فإذا كان هذا قد وقع في صدر الاسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف . فكان الناس على حذر .
 قوله (قال إبراهيم - هو النحوي - كانوا يضربونا على الشهادة والعهد ونحن صغار) وذلك لكثرة علم التابعين ، وقوة إيمانهم ومعرفةهم برئيسهم ، وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به . وفي هذا رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

قوله (باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى (١٦ : ٩١) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً - الآية) .

قال العماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق ، والمحافظة على الأيمان المؤكدة . ولهذا قال (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) ولا تعارض بين هذا وقوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) وبين قوله (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) أي لا تركوها

وعن بُريدة قال : « كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً فقال : اغزوا باسم الله ، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله »

بلا تكفير . وبين قوله ﷺ في الصّحّاحين « إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحملتُها - وفي رواية - وكفّرت عن يميني » لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) لأن هذه الأيمان المراد بها المناخلة في العهود والمواثيق ، لا الأيمان الواردة على حش أو منع ، ولهذا قال مجاهد في الآية : يعني الحلف أي حلف الجاهلية . ويؤيده ما رواه الامام أحمد عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ﷺ « لا حلف في الاسلام ، وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزد الاسلام إلا شدة » وكذا رواه مسلم ، ومعناه أن الاسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه ، فإن في التمسك بالاسلام كفاية عما كانوا فيه .

وقوله تعالى (إن الله يعلم ما تفعلون) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها .

قوله (عن بُريدة) هو ابن الحُصّيب الأسلمي . وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه . قاله في المفهم .

قوله (قال : كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه تأمير الامراء ووصيتهم .

قال الحربي : السرية الخيل تبلغ أربعمئة ونحوها . والجيش ما كان أكثر من ذلك . وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته .

قلت : وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاه عما نهى عنه .

قوله (ومن معه من المسلمين خيراً) أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيراً : من الرفق بهم ، والاحسان اليهم ، وخفض الجناح لهم ، وترك التعاظم عليهم .

قوله (اغزوا باسم الله) هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بآله مخلصين له . قلت : فتكون الباء في « بسم الله » هنا للاستعانة والتوكل على الله

اغزوا ولا تُغْلُوا ولا تُغْدِرُوا ، ولا تَغْتُلُوا ، ولا تَقْتُلُوا وليدًا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلل فأيتهم ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فأقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين .

قوله (قاتلوا من كفر بالله) هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم . وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ، ومن لم يبلغ الحلم ، وقد قال متصلاً به « ولا تقتلوا وليدًا » وإنما نهي عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالباً . وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا . قلت : وكذلك الراري والاولاد .

قوله (ولا تَغْلُوا ولا تغدروا ولا تَغْتُلُوا) الغلول : الأخذ من الغنمة من غير قسمتها . والغدر نقض العهد . والتثيل هنا التشويه بالقتل ، كقطع أنفه وأذنه والعبث به . ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر . وفي كراهية المثلة .

قوله (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلل أو خصال) الرواية بالشك وهو من بعض الرواة . ومعنى الخلل والخصال واحد .

قوله (فأيتهم ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم) قيدناه عن يوثق بعلمه وتقيدته بنصب « أيتهم » على أن يعمل فيها « أجابوك » لا على إسقاط حرف الجر . و « ما » زائدة . ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهم أجابوك فأقبل منهم . كما تقول : جئتك إلى كذا وفي كذا . فيعدي إلى الثاني بحرف جر .

قلت : فيكون في ناصب « أيتهم » وجهان : ذكرهما الشارح . الأول : منصوب على الاشتغال . والثاني : على نزع الخافض .

قوله (ثم ادعهم إلى الإسلام) كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسام « ثم ادعهم » بزيادة « ثم » والصواب إسقاطها . كما روى في غير كتاب مسام . كصنف أبي داود ، وكتب الأموال لأبي عبيد . لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال .

وقوله (ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين) يعني المدينة . وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . وهذا

فإن أبوا أن يتحولوا منها فاجبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ،
يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفتية شيء إلا أن
يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فأسألم الجزية ، فإن هم أجابوك فقل
منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا فاستن بالله وقاتلهم .

يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم ”

قوله (فإن أبوا أن يتحولوا) يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يُعطى
من الخمس ولا من الفتيه شيئاً . وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في
الأعراب . فلم ير لهم من الفتيه شيئاً . وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم
فترد على فقرائهم . كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة
عنده ، ومصرف كل مال في أهله . وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه
الله بين المالين ، وجوزا صرفهما للضعيف .

قوله (فإن هم أبوا فأسألم الجزية) فيه حجة لمالك وأصحابه والاوزاعي
في أخذ الجزية من كل كافر : عربياً كان أو غيره ، كفاً كان أو غيره .
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجسج إلا من مشركي العرب
وجوسهم . وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماء .
وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، وتؤخذ من المجوس .

قلت : لأن النبي ﷺ أخذها منهم . وقال «سئوا بهم سنة أهل الكتاب» .
وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية : فقال مالك : أربعة دنانير
على أهل الذهب ، وأربعون درهماً على أهل الورق . وهل يتقص منها
الضعيف أو لا ؟ قولان . قال الشافعي : فيه دينار على الفتي والفقير . وقال
أبو حنيفة رحمه الله ، والكوفيون : على الفتي ثمانية وأربعون درهماً والوسط
أربعة وعشرون درهماً . والفقير اثنا عشر درهماً . وهو قول أحمد بن حنبل
رحمه الله .

(١) في مرة البون : وكذلك إذا ظهرت الماسي في بلدة . نص عليه الفقهاء في كتبهم له يعني
إذا غلبت الماسي وأبطلها ولم يقدر ولا يجد سبيلاً للإنكار عليهم . أما إذا وجد السبيل لاقتلته
الحجة . فإن بقاءه يكون واجباً لتبليغ الدين خصوصاً إذا كان يدعو إلى التشريد ومحاربة الشرك
والبدع ويحج من يسبح له ويمشي إليه ويتنفع بدعوته . والله الموفق .

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فانكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تزلهم على حكم الله فلا تزلهم ولكن أزلهم على حكمك . فانك لا تدري ألصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ » رواه مسلم .

فيه مسائل :

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين .

الثانية : الارشاد إلى أقل الامرين خطراً .

الثالثة : قوله « اغزوا بسم الله في سبيل الله » .

قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله :

وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجسدين
على الأدون اثني عشر درهماً فرفضوا
لأوسطهم حالا ومن كان موسراً
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم
وذوي الفقر والمجنون أو عبد مسلم
ومن وجبت منهم عليه فيهندي
وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم ،
وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ، ويجب تحويلهم إلى
بلاد المسلمين أو حربهم .

قوله (وإذا حاصرت أهل حصن) الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من
الفقهاء وأهل الأصول : ان المصيب في مسائل الاجتهاد واحد . وهو المعروف
من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به أنه عليه السلام قد نص على أن الله تعالى
قد حكم حكماً معيناً في المجتهدات فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه
فهو المخطئ .

قوله (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة
نبيه : الحديث) اللمة العهد ، وتخفف تنقضى يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت
عهده ، وخفرتة أجزته ، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء

- الرابعة : قوله « قاتلوا من كفر بالله » .
الخامسة : قوله « استعن بالله وقاتلهم » .
السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء .
السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا .

باب

(ما جاء في الإقسام على الله)

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عز وجل : مَنْ ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحببتُ عملك » رواه مسلم

بالعهد ، كجملة الاعراب : فكأنه يقول : إن وقع نقض من متعدد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى . والله أعلم .

قوله (وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال (١) ، ذكر فيه أن مذهب مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال ، قال وهو أن مالكا قال : لا يقاتل الكفار قبل أن يُدْعَوْا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة . فيجوز أن تلتمس غرتهم وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للعصية ولا للعصية وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً ميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق ، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين . فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدحون عتواً وبغضاً . والله أعلم .

قوله (باب ما جاء في الإقسام على الله) .

ذكر المصنف فيه حديث (جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ « قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان . قال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحببتُ عملك » رواه مسلم) .

(١) ليس في نسخ المتن التي بأيدينا قول نافع هذا فليحذر .

وفي حديث أبي هريرة « أن القائل رجل عابد . قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت ذنابه وآخرته »

قوله (يتأى) أي يخلف . والألية بالتشديد الخلف . وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة - وساق بالسند الى عكرمة بن عمار - قال « دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال : يا يمامي ، تعال ، وما أعرفه ، قال : لا تقولن لرجل : والله لا يضر الله لك أبدا ولا يهلكك الجنة . قلت : ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة ، فقلت : إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله اذا غضب ، أو لزوجته أو لخادمه ، قال : فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين ، أحدهما مجتهد في العبادة ، والآخر ، كأنه يقول مذنب ، فجعل يقول : أقصر عما أنت فيه . قال فيقول : خلتي وربى ، قال : فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال : أقصر ، فقال : خلتي وربى ، أبعت علي رقبيا ، فقال والله لا يضر الله لك ولا يهلكك الجنة أبدا . قال : فبعث الله إليهما ملكا ، فقبض أرواحهما ، فاجتمعا عنده ، فقال للمذنب : ادخل الجنة برحمتي ، وقال للآخر : أنتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي ؟ قال : لا يا رب ، قال اذهبوا به الى النار . قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت ذنابه وآخرته » ورواه أبو داود في سننه ، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول « كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يلقب ، والآخر مجتهد في العبادة . فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على اللغب فيقول : أقصر ، فوجده يوما على ذنب فقال له : أقصر ، فقال : خلتي وربى أبعت علي رقبيا ؟ قال : والله لا يضر الله لك ولا يهلكك الجنة ، فقبضت أرواحهما ، فاجتمعا عند رب العالمين ، فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالما ، أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ فقال للمذنب : إذهب فادخل الجنة ، وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار » .

قوله (وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد) يشير إلى قوله في هذا الحديث « أحدهما مجتهد في العبادة » وفي هذا الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام ، كما في حديث معاذ « قلت يا رسول الله ؛

فيه مسائل :

الأولى : التحذير من التآلي على الله .

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شرك نعله .

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك .

الرابعة : فيه شاهد لقوله « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الخ .

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه .

باب

(لا يستشف بالله على خلقه)

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه « قال جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله نهكت الأنفس ، وجاع العيال ، وهلك الأموال ، فاستسق

وإنما لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم »^(١) والله أعلم .

قوله (باب لا يستشف بالله على خلقه) .

وذكر الحديث^(٢) وسياق أبي داود في سننه أم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه .

(عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال « أتى رسول الله ﷺ أعرابي فقال : يا رسول الله ، جهدت الأنفس ، وضاعت العيال ، ونهكت الأموال ، وهلك الأنعام ، فاستسق الله لنا ، فإنا نستشف بك على الله ، ونستشف بالله عليك . قال رسول الله ﷺ : ويحك ، أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول الله ﷺ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ، ثم قال : ويحك ، إنه لا يستشف بالله على أحد من خلقه ، شأن الله

(١) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . وفي قوة الميون : وفيه مني قوله (ص) « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها حسنة إلى يوم يلقاه » .

(٢) يعني أن المصنف ساق حديث جبير بن مطعم ناسيا له إلى أبي داود ولكنه اختصره .

لنا ربك ، لئلا نستشفع بالله عليك ، وبك على الله ، فقال النبي ﷺ : سبحان الله ، سبحان الله لما زال يسبح حتى عرف ذلك ثلثي وجهه أصحابه ، ثم قال : ويحك ، أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك . إنه لا يستشفع بالله على أحد ، رواه أبو داود ^(١) .

عظم من ذلك ، ويحك ، أتدري ما الله ؟ إن عرشه على سمواته لمكنا — وقال بأصابه مثل القبة عليه — وإنه ليطب به أطيب الرحل بالراكب ، قال ابن بشار في حديثه : « إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته » .

قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد ابن اسحاق بن يسار ^(٢) .

قوله (ويحك) ^(٣) إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه (فانه تعالى رب كل شيء ومليكه ، والخير كله بيده ، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، ولا راد لما قضى ، وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليهما قديراً . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . واخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ، ولهذا أنكر على الأعرابي .

قوله (وسبح الله كثيراً وعظمه) لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه ويمجده إن شأن الله أعظم من ذلك .

وفي هذا الحديث : إثبات علو الله على خلقه ، وأن عرشه فوق سمواته . وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة ، خلافاً للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم ، كالأشاعرة ونحوهم ممن أخذ في أسماء

(١) في قرة العيون : هذا الحديث رواه أبو داود ورويه عن عاتقه فيما كان عنده صحيحاً أو حسناً وسكت عليه . أقول : بل تكلم أبو داود عن سننه ، خطأ بعض رواته في سواه وصوب من قال : انه روى كتاباً من نسخة ونسب بن جرير لا نجدنا ، وأن مداره فيها على محمد ابن اسحاق فتنة لا سيما .

(٢) يشير بذلك الى ضعف الحديث لأن محمد بن اسحاق مدلس . وانظر الكلام على الحديث وشرح الأئمة له في حون المعبود (ج ٤ ص ٣٧٠) .

(٣) في قرة العيون : ويحك كلمة نقال للزجر . قوله « أتدري ما الله ؟ » فيه إشارة الى ثلاثة علمه بظلمة الله وجلاله .

فيه مسائل :

الأولى : إنكاره على من قال « نستشفع بالله عليك » .

الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة .

الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا ، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة ، فانهم أثبتوا ما أثبتته الله لنفسه وأثبتته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل ، وتزبيهاً بلا تعطيل .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة — بعد كلام سبق فيما يُعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته . قال بعد ذلك :

والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء ، فيجول في أقطارها وملكوها وبين ملائكتها ، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته . ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير ، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها ، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين ، وإعزاز قوم وإذلال آخرين ، وإنشاء ملك وسلب ملك ، وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبiana وكثرتها : من جبر كبير وإغناء فقير ، وشفاء مريض ، وتغريب كرب ، ومغفرة ذنب ، وكشف ضرر ونصر مظلوم ، وهداية حيران ، وتعليم جاهل ، وردّ آبق ، وأمان خائف ، وإجارة مستجير ، ومدد لضعيف وإغاثة للهِوف ، وإعانة لعاجز . وانتقام من ظالم ، وكف لعبوان ، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل ، والحكمة والرحمة ، تنفذ في أقطار العوالم ، لا يشغله سمع شيء منها عن سماع غيره ، ولا تغلظه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبiana واتحاد وقتها ، ولا يتبرم بالحاح الملحن ، ولا تنقص ذرة من خزائنه ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم . فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهِبته خاشعاً لعظمته عانياً لعزته ، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين ، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى

الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله « نستشفع بك على الله » .

الرابعة : التنبيه على تفسير سبحانه الله .

الخامسة : أن المسلمين يسألونه ﷺ الاستسقاء .

يوم المزيد . فهذا سفر القلب ، وهو في وطنه وداره وعمل ملكه ، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه ، فإيا له من سفر ما أبركه وأروحه ، وأعظم ثمرته وربحه ، وأجل منفعته وأحسن عاقبته . سفر هو حياة الأرواح . ومفتاح السعادة ، وغنيمة العقول والألباب ، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب . اه كلامه رحمه الله .

وأما الاستشفاع بالرسول ﷺ في حياته فالمراد به استجلاب دعائه ، وليس خاصاً به ﷺ بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة ، كما قال النبي ﷺ لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة « لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك » (١) وأما الميت فأنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك . وهذا هو الذي يشرع في حق الميت ، وأما دعاؤه فلم يشرع ؛ بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه ؛ كما قال تعالى (٣٥ : ١٣) والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ١٤ . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم) فيبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة أي ينكره ويعادي من فعله . كما في آية الأحقاف (٤٦ : ٦) وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر . والصحابه رضي الله عنهم . لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين ، لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي ﷺ بعد وفاته . حتى في أوقات الجلب ؛ كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي ﷺ فأمره أن

(١) رواه أبو دلوذ واحدي المستدرك (ج ١ ص ٢٩ و ج ٢ ص ٥٩) عن عبد الله بن عمر « أن عمر استأذن النبي « ص » في العمرة ، فأذن له . فقال « يا أخي أشركنا في صالح دعائك ؛ ولا تنسنا » قال عبد الرزاق في حديثه . فقال عمر « ما أحب أن لي بها ما ملئت عليه الشس » لقوله : يا أخي .

باب

(ما جاء في حماية النبي ﷺ حمى التوحيد ، وسدّه طرق الشرك)
عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه ^(١) قال « انطلقت في وفد بني عامر

يستقي لأنه حي حاضر يدعو ربه ^(٢) فلو جازان يستقي بأحد بعد وفاته
لاستقي عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي ﷺ . وبهذا يظهر
الفرق بين الحي والميت ، لأن المقصود من الحي دعاءه اذا كان حاضراً .
فأنهم في الحقيقة انما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعو ويتضرع اليه ،
وهم كذلك يدعون ربهم ، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل .
ولو كان دعاء الميت خيراً لكان الصحابة اليه أسبق وعليه أحرص ، وبهم
ألتق ، وبمجه أعام وأقوم . فمن تمسك بكتاب الله نجا ، ومن تركه واعتمد على
عقله هلك . وبالله التوفيق .

(قوله : باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ حمى التوحيد وسدّه طرق
الشرك) .

حمايته ﷺ حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يفهمحل

(١) رواه البخاري . وقد حصل ذلك في عام الرمادة سنة ثمان عشرة ، ودام القحط تسعة
أشهر . قال الحافظ في الفتح (ج ٢ ص ٣٣٩) وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب سبعة ما دعا
به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقعت فيه . فأخرج بإسناده أن العباس لما استقي به صر
قال « اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ، ولم يكشف الا بتوبة » وقد توجه القوم اليك بي لكافي
من نبيك . وهذه أيدنا إليك باللذنب ؛ ونواصينا إليك بالتوبة ، فاسقنا الليث ، فأرغمت السياه
مثل الجبال حتى أغصبت الارض وعاش الناس .

(٢) قال في أسد الغابة : عبدالله بن الشخير بن هوف بن كعب بن وقدان بن الحريش .. العامري
ثم الكعبي ثم من بني الحريش وهو يطن من بني عامر بن صعصعة . له صحبة . سكن البصرة - ثم
ساق بسنده إلى مطرف بن عبيداه بن الشخير عن أبيه أنه قال « قدمت على رسول الله (ص) في
رعد من بني عامر ، فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وأنت والدنا وأنت أفضلنا علينا فضلاً ؛
وأنت أطولنا علينا طولاً ، وأنت الجفنة الفراء ، وأنت وأنت ، فقال : قولوا يقولكم ولا
يستهيروكنم الشيطان » وقولهم « أنت الجفنة الفراء » كانت العرب تدعو السيد المطعم (جفنة)
لأنه يضمها ويطمع الناس فيها ، فسمي باسمها ، و (الفراء) البيهله أي أنها ملوثة بالشحم والدنن ؛
قاله أبو السمادات في النهاية .

إلى رسول الله ﷺ ؛ فقلنا : أنت سيدنا . فقال : السيد الله تبارك وتعالى « قلنا : وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا طولا . فقال : قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان » رواه أبو داود بسند جيد .

معها التوحيد أو ينقص (١) وكذا كثير في السنة الثابتة عنه ﷺ كقوله « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » وتقدم . وقوله « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل » ونحو ذلك . ونهى عن التمداح وشدد القول فيه ، كقوله لمن مدح انسانا « ويلك قطعت عتق صاحبك » الحديث « أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه « أن رجلا أتى على رجل عند النبي ﷺ فقال له : قطعت عتق صاحبك — ثلاثا » وقال « إذا لقيتم المداحين فاحشوا في وجوههم التراب » أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود .

وفي هذا الحديث « نهى عن أن يقولوا : أنت سيدنا وقال : السيد الله تبارك وتعالى » ونهاهم أن يقولوا « وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا » وقال « لا يستجرينكم الشيطان » .

وكذلك قوله في حديث أنس « أن ناساً قالوا : يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ، الخ . كره ﷺ أن يواجهوه بالمدح فيقضي بهم إلى الغلو . وأخبر ﷺ أن مواجهة المدح للممدوح بمدحه — ولو بما هو فيه — من عمل الشيطان لما تقضي محبة المدح إليه من تعاطف الممدوح في نفسه وذلك ينافي كمال التوحيد فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تبور إلا عليه ، وذلك غاية الدل في غاية المحبة ؛ وكمال الدل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى ؛ وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه ، وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يجب ما يحبه الله ، ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والارادات ، ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه والمدح يغره من نفسه فيكون آثماً ، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأساً ، والنهي عنه صيانة لهذا المقام ، فمضى أخلص العبد الدل لله والمحبة له خلصت

(١) في قرة العيون : وقد اشتمل هذا الكتاب — على اختصاره — على أكثر ذلك والنهي عما يتناقض العرصيد أو يضيقه ؛ يعرف ذلك من تدبره وحرف ما تضمنته باباً باباً .

وعن أنس رضي الله عنه « أن ناساً قالوا : يا رسول الله ، يا خيرنا ، وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا . فقال « يا أيها الناس . قولوا بقولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله (١) ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي التي أنزلني الله عز وجل » رواه النسائي بسند جيد .

أعماله وصحت ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد ، وإذا أداه المدح إلى التعظيم في نفسه والاعجاب بها وقع في أمر عظيم يتأفي العبودية الخاصة كما في الحديث « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئاً منهما علبته (٢) » وفي الحديث « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر (٣) » وهذه الآفات قد تكون عجة المدح سبباً لها وسلماً إليها ، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن يتزل الممدوح منزلة لا يستحقها ، كما يوجد كثيراً في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول ﷺ وحذر أمته أن يقع منهم ، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والالهية والملك ، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك . والنبي ﷺ لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح ، صيانة لهذا المقام ، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصيحاً لهم ، وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده ، أو يضعفه من الشرك ووسائله (٢ : ٩٩) فبذل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم (ورأوا أن فعل ما نهاهم ﷺ عن فعله قرينة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات !

(١) رواه مسلم من حديث أبي سعد وأبي هريرة ، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (٢) رواه أحمد من عبدالله بن عمرو بن العاص (٣) بإسناد رجاله رجال الصحيح . (٤) قوله (رواه أحمد من عبدالله بن عمرو بن العاص) الخ : أقول وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء) .

(٣) في قرعة العيون : فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان : العبودية الخاصة والرسالة . والنبي (من) أكلفهما . وقد أعبر الله تعالى أنه وملائكته يصلون عليه . وإثني عليه بأحسن ثناء وأبلغه ، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفعه له ذكره . فلا يذكر في الأذان والشهاد والخطب إلا ذكر الله وصلواته وسلامه عليه .

فيه مسائل :

الأولى : تحذير الناس من الغلو .

الثانية : ما ينبغي أن يقول مَنْ قيل له أنت سيدنا .

الثالثة : قوله « لا يستجربنكم الشيطان » مع أنهم لم يقولوا إلا الحق .

الرابعة : قوله « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » .

وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك .

قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد : اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر . فمنعه قوم ، ونقل عن مالك . واحتجوا بقول النبي ﷺ لما قيل له « يا سيدنا » قال « السيد الله تبارك وتعالى » وجوزوه قوم ، واحتجوا بقول النبي ﷺ للانصار « قوموا إلى سيدكم »^(١) وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه . فلا يقال للتميمي سيد كيندة . ولا يقال للملك سيد البشر . قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم ، وفي هذا نظر ، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك ، والمولى والرب ، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق . انتهى

قلت : فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى (٦ : ١٦٤ قل أغير الله أبني رباً) « أي إلهاً وسيداً » وقال في قول الله تعالى (الله الصمد) « أنه السيد الذي كل في جميع أنواع السؤدد » وقال أبو واثل « هو السيد الذي انتهى سؤدده » . وأما استدلالهم بقول النبي ﷺ للانصار « قوموا إلى سيدكم » فالظاهر أن النبي ﷺ لم يواجه سعداً به ، فيكون في هذا المقام تفضيل والله أعلم .

(٢) قال هذا حين رأى سعد بن معاذ أتياً على حمار قد أسندوه لانه كان مريضاً من جرح أصابه من المشركين في الخندق . وقد دعا به رسول الله (ص) ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم وتبلوا أن ينزلوا على حكم سعد ، فكان هذا القول منه (ص) لانه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار وسده فامرهم أن يقوموا لينزلوه ولانه جاء لهدم القضية ، فأراد أن يجعل له من التظيم ما يناسب هذه الواقعة . وكان سعد بن معاذ سيد الاوس وثيهم رضي الله عنهم .

باب

(ما جاء في قول الله تعالى « ٣٩ : ٦٧ وما قلروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون »)
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « جاء حَبَرٌ من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد ، إننا نحمد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع . فيقول : أنا الملك . فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجله تصديقاً لقول الخبر . ثم قرأ (وما قلروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة)

قوله (باب قول الله تعالى « ٣٩ : ٦٧ وما قلروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ») أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة .

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره ، وهو العظيم الذي لا أعظم منه ، القادر على كل شيء المالك لكل شيء ، وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد : لزلت في قریش . وقال السُّدِّي : ما عظموه حق عظمت . وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير ، فقد قدر الله حق قدره ؛ ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره . وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية ، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكليف ولا تحريف — وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قال : ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه . والامام احمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن ابراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه .

قال الامام احمد : حدثنا معاوية حدثنا الأعمش . عن ابراهيم عن علقمة

وفي رواية لمسلم « والجبال والشجر على إصبع ، ثم يهزهن فيقول أنا المالك أنا الله »

وفي رواية البخاري « يجعل السموات على إصبع والماء والترى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع » أخرجه

عن عبدالله قال « جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي ﷺ فقال : يا أبا القاسم أبئتلك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع والسموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والترى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك ؟ فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر . قال : وأنزل الله (وما قدروا الله حق قدره) الآية . وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به .

وقال الامام أحمد : حدثنا الحسين بن حسن الاشقر ، حدثنا أبو كدينة (١) عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال « مر يهودي برسول الله ﷺ وهو جالس ، فقال : كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض على ذه ، والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه ، فأنزل الله (وما قدروا الله حق قدره) » وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به . وقال : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ، فيقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » تفرد به من هذا الوجه ، ورواه مسلم من وجه آخر .

وقال البخاري في موضع آخر : حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن رسول الله ﷺ قال « إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون

(١) اسمه يحيى بن المهلب البجلي الكوفي قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب : صدوق من السابعة روى له الترمذي والنسائي أيضا .

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً « يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين السبع ، ثم يأخذهن بشماله ، ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ »

وروى عن ابن عباس قال « ما السموات السبع والأرضون السبع في كفت الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم »

وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله ﷺ « ما السموات السبع في الكرمي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تروس »

قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول « ما الكرمي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » .
وعن ابن مسعود قال « بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل

السماء يمينه ثم يقول : أنا الملك » تفرد به أيضاً من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر .

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر (وما قدرُوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون) ورسول الله ﷺ يقول هكذا بيده يحركها . يقبل بها ويدبر ؛ يمجّد الرب تعالى نفسه : أنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا الملك ، أنا العزيز ، أنا الكريم . فرجف برسول الله ﷺ المنبر حتى قلنا : ليخرنّ به اه .

قوله (ولمسلم عن ابن عمر - الحديث) كذا في رواية مسلم . قال الحميدي وهي أتم ، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه . وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء يمينه » وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم .

سماه خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام ، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء . والله فوق العرش ، لا ينظي عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبدالله .

ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى . قال : وله طرق .

قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته . وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته ، وكلها تعرف وتدل على كماله ، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته ^(١) وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته ، إثباتاً بلا تمثيل ، وتزجيهاً بلا تعطيل ، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان ، واقتضى أثرهم على الاسلام والايان :

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي ﷺ ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أنخروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على هرشه ، ولم يقل النبي ﷺ في شيء منها : إن ظاهرها غير مراد ، وإنها تدل بتشبيه صفات الله بصفات خلقه ، فلو كان هذا حقاً بلغته أميته ، فإن الله أكمل به الدين وآتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم ﷺ ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلالة ، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربه جل وعلا ؛ كما قال تعالى (٣ : ٧) والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) وكذلك التابعون لهم باحسان وتابعوهم ، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بها وصف به نفسه ووصفه به رسوله ﷺ ولم يحددوا شيئاً من الصفات ، ولا قال أحد منهم : إن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثبات التشبيه . بل أنكروا على

(١) في قرعة الميون : وأن المباداة لا تصلح إلا له سبحانه وبجمده ؛ ولا يصلح منها شيء لك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمن دونهما .

من قال ذلك غاية الإنكار ؛ فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار
المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة .

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من
أوله إلى آخره وسنة رسوله ﷺ ، وكلام الصحابة والتابعين ؛ وكلام سائر
الأئمة مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء ، وأنه فوق
العرش فوق السموات مستو على عرشه ، مثل قوله تعالى (٣٥ : ١٠) إليه يصعد
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقوله تعالى (٣ : ٥٥) يا عيسى إني
مستوفيك ورافعتك إني) وقوله تعالى (٤ : ١٥٨) بل رفعه الله إليه) وقوله تعالى
(٧٠ : ٤٣) ذي المعارج . تخرج الملائكة والروح إليه) وقوله تعالى (٣٢ :
٥٠) يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه) وقوله تعالى (١٦ : ٥٠)
يخافون ربهم من فوقهم) وقوله تعالى (٢ : ٢٩) هو الذي خلق لكم ما في
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) وقوله تعالى (٧ :
٥٤) إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على
العرش ؛ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات
بأمره ؛ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) وقوله (١٠ : ٣) إن ربكم
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر
الأمر ما من شفيح إلا بعد إذنه - الآية) فذكر التوحيدين في هذه الآية . قوله
تعالى (١٣ : ٢) الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على
العرش) وقوله تعالى (٢٠ : ٥٤) تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى .
الرحمن على العرش استوى) وقوله تعالى (٢٥ : ٥٨) وتوكل على الحي الذي
لا يموت وصبح بحمده وكفى به بلذوب عباده خبيراً ٥٩ . الذي خلق السموات
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به
خبيراً) وقوله تعالى (٣٢ : ٤) الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما
في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا
تذكرون ٥ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان
مقداره ألف سنة مما تعدون) وقوله (٥٧ : ٤) هو الذي خلق السموات والأرض
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج في الأرض وما
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرفع فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما
تعملون بصير) فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم

رؤيته . وقوله تعالى (٦٧ : ١٦) أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
 فإذا هي تمور ١٧ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون
 كيف نذير) وقوله تعالى (٤١ : ٤٢) تنزيل من حكيم حميد) وقوله (٤٥ :
 ٢) تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقوله تعالى (٤٠ : ٣٦) وقال فرعون
 يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ٣٧ أسباب السموات فأطلع إلى إله
 موسى وإني لأظنه كاذباً) . انتهى كلامه رحمه الله .

قلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة
 الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين .
 فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة
 عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها قالت في قوله تعالى (الرحمن على العرش
 استوى) قالت « الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والاقترار
 به إيمان ، والاحمود به كفر » رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بالأسانيد
 صحاح . قال : وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال : لما سئل
 ربيعة بن أبي عبد الرحمن : كيف الاستواء ؟ قال : الاستواء غير مجهول ،
 والكيف غير معقول ، ومن الله الرسالة ، وعلى الرسول البلاغ ، وعلىنا
 التصديق . وقال ابن وهب : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله
 (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى ؟ فاطرق مالك رحمه الله وأخذته
 الرحضة وقال : الرحمن على العرش استوى ، كما وصف نفسه ولا يقال
 كيف ؟ و « كيف » عنه مرفوع ، وأنت صاحب بدعة . أخرجه « رواه
 البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب ، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضاً ، ولفظه
 قال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ،
 والسؤال عنه بدعة .

قال الذهبي : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله ، وأخبروا أنه معلوم
 لا يحتاج لفظه إلى تفسير ، ونفوا عنه الكيفية ، قال البخاري في صحيحه : قال
 مجاهد (استوى) علا على العرش . وقال : اسحاق بن راهويه سمعت غير واحد
 من المفسرين يقول (الرحمن على العرش استوى) أي ارتفع . وقال محمد
 ابن جرير الطبري في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) أي علا وارتفع .
 وشواهد في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قول عبد الله

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة . ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة . وكشف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة . وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . والله تعالى فوق ذلك ، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » أخرجه أبو داود وغيره .

بن رواحة رضي الله عنه :

شهدت بأن وعد الله حقيق وأن النار مثوى الكافرين
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
وتعمله ملائكة شداد ملائكة الإله مومينا

وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بسن شقيق ، قال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول « نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى ، بائن من خلقه ، ولا نقول كما قالت الجهمية » قال الدارمي : حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك : قيل له « كيف نعرف ربنا ؟ » قال : « بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه » .

وقد تقدم قول الأوزاعي : كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه ، وتؤمن بما وردت به السنة .

وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته . وقال في هذا الكتاب أيضاً : أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ، ثم سابق بسنده عن مالك قوله : الله في السماء وعلمه في كل مكان : ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله (وهو معكم أينما كنتم) ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه ، وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء . وهذا لفظه في كتابه .

وهذا كثير مما كلام الصحابة والتابعين والأئمة ، أثبتوا ما أثبت الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته ، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ، ولم يثلثوا ولم يكفوا ، كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب .

وقال الحافظ الذهبي : وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه : هو الجعد بن درهم . وكذلك أنكر جميع الصفات . وقتله خالد بن عبد الله القسري وقضته مشهورة ؛ فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية ، فأظهرها واحتج لها بالشبهات ، وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ، ومالك والليث بن سعد والثوري ، وحمام بن زيد ، وحمام بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى . فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة : ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرني محمد بن علي الجوهري - ببغداد - حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعي يقول : كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله فوق عرشه . ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات .

وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر ؛ وأما قبل قيام الحجة فانه يعلم بالجهل ، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه ، كما نفى عن نفسه فقال (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) اهـ من فتح الباري .

قوله (عن العباس بن عبد المطلب) ساقه المصنف رحمه الله مختصراً ، والذي في سنن أبي داود : عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله ﷺ ، فمرت بهم سحابة فتنظر إليها فقال « ما تسمون هذه ؟ » قالوا : السحاب « قال والمزن « قالوا والمزن . قال و « العنان » قالوا والعنان - قال أبو داود : لم أتقن العنان جيداً - قال « هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض ؟ » قالوا لا ندرى . قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ، ثم السماء التي فوقها كذلك ، حتى عد سبع سموات . ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلى كما بين سماء إلى سماء ، ثم الله تعالى فوق ذلك » وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن غريب .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير قوله (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) .

الثانية : إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ﷺ لم ينكروها ولم يتأولوها .

الثالثة : أن الخبر لما ذكر للنبي ﷺ صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك .

الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله ﷺ لما ذكر الخبر هذا العلم العظيم .

الخامسة : التصريح بذكر الدين وأن السموات في اليد اليمنى . والأرضين

في الأخرى ،

السادسة : التصريح بتسميتها الشمال .

السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك .

الثامنة : قوله كخردلة في كف أحدكم .

التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء .

العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي .

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والماء .

الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء .

الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي .

وقال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود باسناد حسن ^(١) وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام ، ولا منافاة بينهما . لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلاً ، ونيف وسبعون سنة على سير البريد ، لكنه يصح أن يقال : بيننا وبين مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة ، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد . وروى شريك بعض

(١) في إسناده الوليد بن أبي ثور لا يصح بحديث . وقد ساقه أبو داود من غير طريق الوليد . وقال العلامة ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود : أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد ، فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك . ومن طريقه رواه أبو داود . ورواه أيضاً حماد بن أبي قيس عن سماك . ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن حماد بن أبي قيس : أنه ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن أبي ثور عن سماك . وأني ذنب الوليد في هذا ، وأني تعلق عليه ؟ وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي حلة المؤثرة عند القوم له .

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء .

الخامسة عشرة : إن العرش فوق الماء .

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش .

السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض .

الثامنة عشرة : كثف كل سماء مائة سنة .

التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة

سنة . والله أعلم .

والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هذا الحديث عن سماك فوقه . هذا آخر كلامه (١) .

قلت : فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات ،
والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم .

(١) في مرة العيون قلت : وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه

صريح القرآن فلا عبرة بقوله من ضعفه .

وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية لأن أكثر الأمة من تأخرت جهلوا هذا التوحيد ، وأثروا بما يتنافى من الشرك والتثنية ، فقام ببيان التوحيد الذي دعى إليه الرسل ونهوا عما كانوا عليه من الشرك المتأني لهذا التوحيد . فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأرجحها لأن وفقه الله لفهمه ، وأعطاه القدرة على الدعوة إليه ، والجهد لمن مخالفه من أشرك بالله في عبادته ، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب ، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثر العامة ليس لهم التفات إلى هذا العلم الذي غاض فيه من ينتسب إلى العلم . وأما من ينتسب إلى العلم فهم أغفوا عن غاض في هذه العلوم ، وأحسنوا النظر بأهل الكلام ، وظنوا أنهم على شيء ، فقبلوا ما وجعلوه عنهم ، فقرروا بلعب الجهمية ، وألحنوا في توحيد الأسماء والصفات . وغالطوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقين وما زال أهل السنة متسكين بذلك لكنهم قللوا . فهسى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها ، فله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام فضل عنه من ضل من أهل القرى والامصار . وغيرهم . وبالله التوفيق .

فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله :

والعلم بأقسام ثلاث ، ما لها

علم بأرجاف الإله وفضله

والأنز والتعسي الذي هو دينه

وصلى الله على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ، ولا عبرة بقول مَنْ
ضعفه لكثرة شواهد التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها .

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكأله وعظم مخلوقاته ، وأنه
المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله
ﷺ ، وعلى كمال قدرته وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما
سواه .

وبالله التوفيق ؛ والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين .

كل مقابلة وتصحيحاً وقراءة على يد شيخنا العلامة المحقق الفهامة ، بقية
أهل الاستقامة ؛ الشيخ عبدالله بن الشيخ حسن آل الشيخ متع الله بحياته
سنة ١٣٦٢ .

نبذة مختصرة من ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن

مؤلف فتح المجيد

قال الشيخ ابن بشر في كتاب (عنوان المجد) في حوادث سنة ١٢٤١ :
وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم التحرير ، البحر الزاخر الغزير ، مفيد
الطلالين ، المحفوف بعناية رب العالمين . جامع أنواع العلوم الشرعية ، وبحق
العلوم الدينية ، والأحاديث النبوية : والآثار السلفية . وارث العلم كابر أعز
كابر ، الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخا أكابر ، قاضي قضاة الاسلام
والمسلمين مفتي فِرَق الأئام الموحدين ، وناصر سنة سيد المرسلين ، الموفق
لأصواب في الجواب ؛ الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد
الوهاب ؛ قدم على الامام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ، وفرح وأكرمه
غاية الاكرام ، واغبط بطلعته خاص المسلمين والعالم ، فعظموه وقاموا بما
يستحقه من الإعظام ، وبذل نفسه للطلالين وانتفع بعلمه كثير من المستفيدين
- ثم ذكر العلماء الأفاضل من آل الشيخ وغيرهم الذين استفادوا من الشيخ
وانتفعوا بعلمه وتخرجوا عليه ، وهم جملة كثيرة . ثم قال : فضربت اليه
آباط الابل من أقطار نجد والإحساء ؛ وظهرت آثار البركات من تعليمه وفشا.
كيف لا وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها للمسلمين وفشا ، ولاح وميض برقه
حين غشى ، فكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ، يهدي الله لنوره من يشاء .
اللهم يا سميع الدعاء ، يا إله الأرض والسماء ؛ نسألك بأسمائك الحسنى أن
تجزئهم عنا وعن المسلمين أحسن ما جزيت من دعا إلى توحيدك ، وأن تجعل
العلم النافع فيهم وفي عقبهم باقياً إلى يوم لقائك وشهودك .

وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع ،
أكثرها رداً على أهل المقالات ، ومن غلط منهم في الصفات ، وله مصنف

فيما يحل ويحرم من الحريز ، فمن طالعه دله على علمه الغزير ، رداً على من
أباح لبس المحرمة الروغان التي ابتلى الناس بلبسها في هذا الزمان ، واختصر
شرح التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الاسلام الذي سبق ذكره لأنه
مات قبل أن يتمه .

وكان كثيراً ما يتعهد أهل بلدان نجد بالمراسلات والنصائح ، ويعلمهم ما
يجب عليهم من أمر دينهم ، ويذكرهم نعمة هذا الدين ، واجتماع شمل أهل
الاسلام عليهم ، وما من الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان . والحمد لله
أولاً وآخرأ . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

الفهرس

٦٤	من حقق التوحيد دخل الجنة	٦٤	٢ تقديم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
٦٤	معنى أن إبراهيم كان أمة	٥	مقدمة الشارح
٦٨	من يدخل الجنة بغير حساب	٨	شرح البسطة
٧٧	باب الخوف من الشرك	١٤	معنى التوحيد
٧٩	واجبني وبني أن نعبد الأصنام	١٧	معنى العبادة
٨٠	خوف النبي ﷺ على أمته من الشرك	٢١	معنى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)
٨٥	باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله	٢٣	معنى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً)
٨٧	بعث معاذ إلى الذين يدعوهم إلى التوحيد	٢٤	معنى (قل تعالوا أتتل ما حرم ربكم عليكم)
٩٣	إعطاء علي الراية يوم خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام	٢٩	وصية محمد
٩٨	لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً	٣٠	حديث معاذ حق الله على العباد
١٠١	باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله	٣٦	فضل التوحيد
١٠٢	الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة	٣٩	حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله . الخ
١٠٩	براءة إبراهيم مما يعبد قومه إلا الله	٤٢	معنى لا إله إلا الله
١١٠	معنى واتخذوا أحياءهم	٤٥	معنى محمد رسول الله
١١٢	معنى اتخذ الأنداد من دون الله	٤٦	معنى أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته
١١٦	من الذي يحرم له ولعنه	٥٠	حديث حنبل بن مالك : أن الله حرم على النار
		٥٧	عزل الله على حرشه .
		٦٠	حديث : لو أتيتني بقراب الأرض خطايا

- ١٢١ من الشرك اتخاذ الحلقة والخيط ونحوهما
- ١٢٢ حديث عمران بن حصين في تعليق الحلقة
- وأنها لا تريد صاحبها ألا وهما
- ١٢٥ حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له الخ
- ١٢٦ باب ما جاء في الرقي والتمايم
- ١٣٠ حديث ابن مسعود : الرقي والتمايم والتولة شرك
- ١٣٤ حديث : من تعلق شيئاً وكل إليه
- ١٣٥ حديث رويغ : من تقلد وتراً فإن محمداً منه برى
- ١٣٩ باب من تبرك بشجرة ونحوها
- ١٤٢ حديث أبي واقد الليثي في ذات أنواط
- ١٤٤ لتركبن سنن من كان قبلكم
- ١٤٧ باب ما جاء في الذبح لغير الله
- ١٤٩ حديث علي : لعن الله من ذبح لغير الله الخ
- ١٥٥ حديث دخل رجل الجنة في ذبابه الخ
- ١٥٦ باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله
- ١٥٩ حديث فيمن نذر بأن ينحر بيوانه
- ١٦٢ باب من الشرك النذر لغير الله
- ١٦٦ حديث : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
- ١٦٧ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله
- ١٦٨ ما يقول من نزل بمكان يخافه
- ١٧٠ باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله
- ١٧٢ تعظيم رسول الله غير الغلو فيه
- ١٧٣ الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفاً
- ١٧٦ (ولأندع من دون الله ما لا ينفعك) الخ
- ١٧٨ (ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون) الخ
- ١٧٩ (ومن أضل ممن يدعو من دون الله) الخ
- ١٨٢ (أمن يجيب المضطر إذا دعاه)
- ١٨٣ قوله ﷺ انه لا يستغاث في
- ١٨٦ باب (أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون)
- ١٨٨ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
- ١٩١ (ليس لك من الأمر شيء)
- ١٩٥ (وأندع عشرينك الأقربين)
- ١٩٩ باب قول الله (حتى إذا فرغ عن قلوبهم)
- ٢٠١ حديث أبي هريرة : إذا قضى الله الأمر في السماء الخ

- ٢٠٤ حديث اذا اراد الله أن يوحى
يوحي بالأمر الخ
- ٢٠٩ باب الشفاعة
- ٢١٢ قول ابن القيم رحمه الله في
الشفاعة
- ٢١٤ من أسعد الناس بشفاعة رسول
الله (ص)
- ٢١٦ باب نك لا تهدي من أحببت
- ٢١٧ حديث المسبب في وفاة أبي طالب
- ٢٢٢ باب ما جاء ان سبب كفر بني
آدم الخ
- ٢٢٤ معنى (وقاموا لاتلون ألفتكم
ولا . الخ
- ٢٢٨ قال ابن القيم لما ماتوا عكفوا
على قبورهم
- ٢٢٩ لا تطروني كما أطرت النصارى
عيسى
- ٢٣١ إياكم والفلو فانما أهلك من
كان قبلكم الفلو
- ٢٣٤ التغليظ على من جحد الله عند
قبر صالح
- ٢٣٥ حديث أم سلمة في كنيسة الحبشة
- ٢٣٧ حديث عائشة : لمن الله اليهود
والنصارى اغتدوا قبور أنبيائهم
مساجد
- ٢٣٩ حديث في التهي عن اتخاذ
القبور مساجد
- ٢٤٣ حديث ابن مسعود : إن من
شرار الناس الذين يتخلون
القبور مساجد
- ٢٤٨ الغلو في قبور الصالحين بصيرها
أوثانا الخ
- ٢٤٩ اللهم لا تجعل قبري وتناً يعبد
- ٢٥٠ وجد المسلمين دانيال في تستر
لما فتحوها
- ٢٥٢ اللات والعزى
- ٢٥٤ لمن الله زوارات القبور الخ
- ٢٥٩ باب ما جاء في حماية المصطفى
الخ
- ٢٦١ لا تجعلوا قبري عبداً وصلوا
علي حيث كنتم
- ٢٦٧ ما جاء في أن بعض هذه الامة
يعبدون الأوثان
- ٢٦٨ قول اليهود : هؤلاء أهلى
من الذين آمنوا سبيلا
- ٢٦٩ معنى (عبد الطاغوت)
- ٢٧١ وقال الدين غلبوا على أمرهم الخ
- ٢٧٢ لتبعن سنن من كان قبلكم
- ٢٧٢ حديث ثوبان : إن الله زوى
لي الأرض الخ
- ٢٧٦ إنما أخاف على أمتي الأئمة
المضلين
- ٢٧٩ سيكون في أمتي كذابون ثلاثة
- ٢٨١ الطائفة المنصورة أهل الحق
- ٢٨٥ باب ما جاء في السحر

٣٣٩ ومن الناس من يتخذ من دون
 الله أنداداً
 ٣٤٣ حجة الله
 ٣٤٤ حجة النبي
 ٣٤٨ من أحب في الله أبغض في
 الله ووالى في الله
 ٣٥٢ قول الله : إنما ذلكم الشيطان
 يخوف أوليائه
 ٣٥٢ أقسام الخوف
 ٣٥٤ وإنما يعمر مساجد الله لآية
 ٣٥٤ ومن الناس من يقول آمنا بالله
 فإذا أؤذي الخ
 ٣٥٧ من ضعف اليقين أن ترضى
 الناس بسخط الله
 ٣٦٠ وعلى الله فتوكلوا الخ ..
 ٣٦٢ (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
 وجلت قلوبهم)
 ٣٦٣ معنى : حبك الله ومن اتبعك
 من المؤمنين
 ٣٦٥ ما قال إبراهيم حين ألقي في
 النار
 ٣٦٦ باب قول الله (أفأمنوا مكر الله)
 ٣٦٨ اليأس من روح الله والأمن
 من مكر الله
 ٣٧٠ باب من الإيمان بالله الصبر على
 أقدار الله
 ٣٧١ معنى قول الله (ومن يؤمن
 بالله يهد قلبه)

٢٨٦ ما هو الجيت والطاغوت
 ٢٨٨ السبع الموبقات
 ٢٩٢ حد الساحر : ضربه بالسيف
 ٢٩٣ باب بيان شيء من أنواع السحر
 ٢٩٥ من اقتبس شعبة من النجوم
 ٢٩٦ من سحر فقد أشرك
 ٢٩٧ إن من البيان لسحراً
 ٣٠٠ باب ما جاء في الكهانة
 ٣٠١ من أتى عرافاً فصدقه لا تقبل
 له صلاة
 ٣٠٣ من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر
 بما أنزل على محمد
 ٣٠٣ التحذير من الطيرة والكهانة
 والسحر
 ٣٠٣ من هو الكاهن والعراف
 ٣٠٧ باب ما جاء في النشرة
 ٣٠٨ ما هي النشرة
 ٣١١ باب ما جاء في التطير
 ٣١٣ حديث : لا عدوى ولا طيرة الخ
 ٣١٦ لا نوء ولا غول
 ٣١٧ أحسنها القول
 ٣٢٠ من رذته الطيرة فقد أشرك
 ٣٢٣ باب ما جاء في التنجيم
 ٣٢٥ ما جاء في تعلم علم الفلك
 ٣٢٨ الاستسقاء بالنجوم
 ٣٣١ عقوبة النائحة إذا لم تتب
 ٣٣٦ (لا يمس إلا المطهرون)

- ٣٧٣ براءة الرسول ﷺ من ضرب الحدود الخ
- ٣٧٣ من رحمه بالعبد تعجيل عقوبته في الدنيا
- ٣٧٧ باب ما جاء في الرياء
- ٣٧٨ (قل إنما أنا بشر مثلكم للخ)
- ٣٧٨ الله أغنى الشركاء عن الشرك
- ٣٨٠ اخوف النبي ﷺ على أمته من الرياء
- ٣٨١ باب من الشرك لإرادة الانسان بعمله الدنيا
- ٣٨٣ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة
- ٣٨٤ أنواع الرياء
- ٣٩٣ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله
- ٣٩٥ قول الامام احمد : عجب قوم عرفوا الاسناد ويذهبون إلى رأي سفيان الخ
- ٣٩٩ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله
- ٤١٢ باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات
- ٤١٧ ما ورد عن علماء السلف في التشابه
- ٤٢٠ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها
- ٤٢٢ قول الله فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون
- ٤٢٤ من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر
- ٤٢٨ باب ما جاء فيمن لم يتق بـالحلف بالله والنهي عن الحلف بالآباء
- ٤٣٠ باب : قول ما شاء الله وشئت
- ٤٣٥ باب من سب الدهر فقد آذى الله
- ٤٣٨ باب التسمي بقاضي القضاة
- ٤٤٢ باب احترام أسماء الله
- ٤٤٥ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والرسول
- ٤٤٩ باب قول الله (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرامعتنا - الآية)
- ٤٥١ حديث أبرص وأقرع وأعمى
- ٤٥٣ باب قول الله (فلما آتاهما صالحاً - الآية)
- ٤٥٨ قول الله (والله الأسماء الحسنى فادعوه بها)
- ٤٦٠ معنى ينفخون في أسمائه
- ٤٦٢ باب : لا يقال السلام على الله
- ٤٦٤ قول : اللهم اغفر لي إن شئت
- ٤٦٦ لا يقول : عبيدي وأمتي
- ٤٦٨ لا يرد من سأل الله
- ٤٦٩ من صنع لكم معروفا فكافئوه
- ٤٧٠ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
- ٤٧٢ ما جاء في اللهم
- ٤٧٣ ابن تيمية : كلامه على القدر
- ٤٧٨ النهي عن سب الربيع

- ٤٧٨ ما يقول عند هياج الريح
٤٧٩ قول الله يظنون بالله غير الحق
ظن الجاهلية)
٤٨٠ قول ابن القيم : في ظن سوء
بالله والذين يظنونوه
٤٨٦ ما جاء في منكري القدر
٤٩٢ ما جاء في المصورين
٤٩٣ بحث علي إلى اليمن لمسلم
القباب وطمس التماثيل والصور
٤٩٣ قول ابن القيم فيما ابتدعه
الضالون من بدع القبور محادة
الله ولرسوله
٥٠٠ ما جاء في كثرة الحلف
٥٠١ ثلاثة لا يكلمهم الله
٥٠٥ ما جاء في نعمة الله وفضة نبيه
٥٠٦ وصايا النبي ﷺ لقواد جيوشه
بأن لا يغفلوا ولا يغفلوا ولا
يقتلوا ولبدأ الخ
٥١٠ ما جاء في الاقسام على الله
- ٥١٢ لا يستشفع بالله على خلقه
٥١٦ ما جاء في حماية النبي
حامي التوحيد
٥٢٠ ما جاء في قول الله (وما قدرتوا
حق قدره
٥٢٠ حديث الخبر الذي جاء بنصف
كيف يقبض الله السموات
والارض
٥٢٢ ما الكرسي في العرش إلا
كحلقه أقيت في فلاة من
الارض
٥٢٢ بعد ما بين كل سماء والتي
يليها والسابعة والكرسي ،
والكرسي والعرش
٥٢٥ الايمان بما وصف الله به نفسه
وصفه به رسوله بلا تمثيل
ولا تعطيل
٥٢٧ حديث الأرواح الذي رواه العباس

مطبوعات مكتبة الإيمان

أحر تزام النزمة - شارع قتال المحودية ت ٤٢٠٢٢٢٢

- ★ الأبر بالمعروف والتهى عن المكر
لابن تيمية تقديم الشيخ عبد العزيز البرماوى
- ★ رسالة الفبيبة
لابن تيمية تقديم الأستاذ / منير السيد
- ★ طريقا الى القبر عذاب أم نعيم
للأستاذ محمد كمال غلاب
- ★ اسلامنا لا يهون
تدم له الشيخ / عبد العزيز البرماوى
- ★ الجهاد والافسانى
للأستاذ / محبوب موسى
- ★ نجدة المكروب فى الانكار والذعوات التى بها تنكشف المصائب
والمكروب
- ★ منهاج الفرقة الناجية
للحكتور توفيق علوان
- ★ قطوف فى الشمال المحمدية
للشيخ محمد بن جميل زينو
- ★ يا ابنتى رسالة لبنات جيل القرن العشرين
للشيخ محمد بن جميل زينو
- ★ ورد الحاسبة
- ★ مقعة العروس والزواج السعيد للأستاذ / شافع توفيق المحامى
- ★ واجبات الأخ المسلم للإمام الشهيد حسن البنا

للأشرطة الإسلامية

تقدم، مكتبة صوتية كاملة

○ قرآن كريم ○ محاضرات
● سندوات ● خطيب
■ أناشيد إسلامية

مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع — اسكندرية

Bibliotheca Alexandrina

0588530